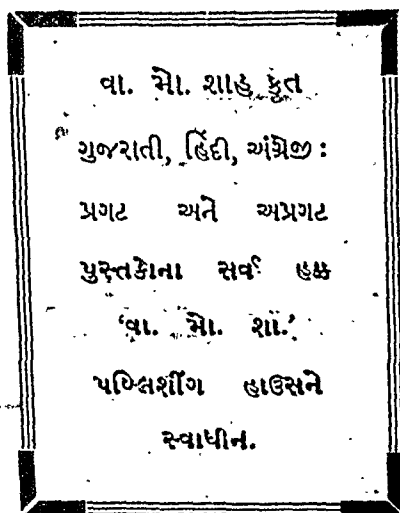

પ્રસિદ્ધ કર્તા
શાકરાલાલ મોતીલાલ શાહ.
ઘાટકોપર (મુંબઈ).

ત્રીજી આવૃત્તિ, પ્રત ૨૦૦૦
ઓગષ્ટ, ૧૯૩૨.
મૂલ્ય : સવા રૂપિયા.

વા. મો. શાહ કૃત પુસ્તકો મળવાનું ઠેકાણું :
'વા. મો. શા.' પબ્લિશીંગ હાઉસ.
સારંગપુર-શુભારાની પોળ, અમદાવાદ.

બાળ આટલવા મર્યાદા

દુનિયાના મહાન ઉપકારી પુરુષોમાંના એક તરીકે મહાત્મા કબીરજીનું નામ કહી બૂલાશે નહીં. એ મહાપુરુષનાં વચન યુક્તિમત્ અને નિષ્કાંક્ષપાત્રી તથા હૃદયના ઉડાણમાંથી નીકળતાં હોઈ, દરેક સ્ત્રી-પુરુષને એક સરખાં ઉપયોગી અને ઉપકારી છે, એમ સમજી, એ અમૂલ્ય વચનો પર યથાશક્તિ વિવેચન કરી, આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ મ્હારા 'જૈન સંભાચાર' નામક સાપ્તાહિક પત્રના પ્રાદેશને ભેટ આપવા માટે, ૩-૪ માસ ઉપર બહાર પાડી હતી. પરંતુ ત્હેની માગણી ઘણી થવાથી તુરતમાં આ બીજી આવૃત્તિ પ્રગટ કરવાની જરૂર પડી છે. આ આવૃત્તિમાં તે મહાત્માશ્રીનું સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર સામેલ રાખવામાં આવ્યું છે.

ખુસ્તા દિલથી મ્હારે કબૂલ કરવું જોઈએ છે કે, મ્હારી મૂઠે નતની સફળતાનો મ્હોટો બાગ કબીરજીનાં આ પહેલાંના લેખકોની મદદનતને અર્પણ કરવા હું બંધાયલો છું. એમણે સડક કરી, મ્હેં તે સડકને માત્ર વધુ સાફ કરી એટલું જ મ્હારૂં વિવેચન જો 'ચોડા પણ આત્માર્થી પુરુષોને સચ્ચારિત્ર શિખવવામાં કારગત થઈ પડશે તો હું પોતાને બાગ્યશાળી માનીશ.

કબીરજીનાં પદોના બીજા બાગો આ મીઠું જ પ્રગટ કરવાનો મ્હારો ઇરાદો છે. ઉદયમ ચાલુ છે.

અમદાવાદ
ડિસેમ્બર ૧૯૧૧

વા. મો. શાહ.

કળીરજનું સંક્ષિપ્ત જીવનવૃત્તાંત

મહાત્માઓનાં જીવનચરિત્ર ધણે ભાગે અંધારામાં જ હોય છે. કળીરજના જન્મ, કુળ, નિવાસસ્થળ વગેરે બાબતમાં હજી સુધી આપણા જાણવામાં ઘણું જ થોડું આવ્યું છે; ત્યાં સુધી કે, તેઓ હિંદુ કુટુંબમાં જન્મ્યા હતા કે મુસલમાનમાં, એ વાતનોય હજી નિર્ણય થયો નથી. જે જે દંતકથાઓ સાંભળવા-વાંચવામાં આવે છે, તે સર્વ પરથી એમ અનુમાન થઈ શકે છે કે, તે એક મુસલમાન વણ-કરના કુટુંબમાં ઉછર્યા હતા અને 'સુરી' વર્ગના જ્ઞાન વડે તથા રામાનંદ જેવા શુરરત્નના ઉપદેશથી અધ્યાત્મી બનવાથી હિંદુ-મુસ-લમાન બન્ને તરફ સમભાવ રાખવાને લીધે બન્નેમાં હેમની પૂજા થયેલી.

કળીરપંથીઓની માન્યતા એવી છે કે, સન ૧૩૯૮ માં કળી-રજનો જન્મ થયો હતો અને ૧૨૦ વર્ષનું લાંબું આયુષ્ય ભોગવીને સન ૧૫૧૮ માં હેમણે આ દ્વાની દુનીઆને છેલ્લી કરી હતી.

તહેમના બચ્ચપણ સંબંધી કાંઈ જાણવામાં આવ્યું નથી; પરંતુ વણકરનું કામ કરતાં કરતાં તે અધ્યાત્મનાં ગીતો ગાવામાં અને પરમાત્મપદનું રટન કરવામાં તક્તીન રહેતા. ત્રીસેક વર્ષની ઉંમરે, લોઈ નામની ડોઈ, સ્ત્રી કબીરજીની સાથે રહેવા લાગી. જો કે લોકો તહેમને દુપની માનતા, પણ તેઓને સારીરિક સંબંધ કાંઈ નહોતો એમ કહેવાય છે. કમાણ અને કમાણી નામે પુત્ર-પુત્રી એ બે કબીરજીની સંતતી કહેવાય છે, પરંતુ તે કાંઈ તહેમજે ઉત્પન્ન કરેલાં છોકરાં નહોતાં, તહેમજે પાળેલાં અને જ્ઞાન આપી તારેલાં કાંઈનાં બાળક હતાં.

કબીરજી ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં વીર્ય અને વખત સુમાવવો પસંદ કરતા નહિ. એમની કૃતિમાં ક્રિયાકાંડ વિરુદ્ધ ધણા શબ્દો જોવામાં આવે છે. હિંદુ-મુસલમાન વચ્ચેનો બેદ તોડવા તહેમજે ધણી મહેનત લીધી હતી. જુના વિચારના હિંદુઓ તેમજ તેવા મુસલમાનો એમને આ કારણથી પજવવા માટે બનતું કરતા હતા. તે વખતના બાદશાહ સીકંદર લોહી સમશ્વ કર્યાં થનાં કબીરજી પોતાના આધ્યાત્મિક વાર્તાવિનોદથી બાદશાહનું દીલ જીતી ચક્રા હતા. બીજે પ્રમંથે, શહેનશાહ ઈબ્રાહીમ લોહીની દબુરમાં કાજીઓએ એમની સામે કર્પાંદ કરી અને મહાત્માને સમુદમાં ડૂબાવવાનો, દાથીથી કચરાવવાનો અને છુપડીમાં બાળી મૂકવાનો પ્રપંચ કર્યો; પરંતુ તે સધળામાં કબીરજી અણીસ ગયા હતા.

આખો હતો.
ગામમાં ગયા
સંમયે બે
ખાસ અંત
કબીરજીએ

જોડો બાગ બનાવવામાં સુજારવામાં
શહેર છે. આત્માશ્રી મગહર
મ લોકોએ
વન પા
તારે તહે
તું નથી.”
રામની
” એમ

કહી મહા સુદ અગીઆરસને યુધવારે મહાત્માશ્રી કાશી તણ મગહર
સીધાર્યા. મગહરના એક ન્હાના મઠમાં, નદી કીનારે જઈ પહોંચતાં
પોતે કમળનાં પુલ અને બે ચાદર મંગાવી સૂઈ ગયા; અને પછી
મઠનાં બારણાં બંધ કરાવ્યાં.

રાણા વીરસિંહ, કબીરજીના સંબંધે હિંદુ શ્રદ્ધિ મુજબ બાળવા
ધર્મચરિતા હતા અને પઠાણ બીજલીખાન વગેરે મુસલમાનો તહેમતે
દફનાવવા ધર્મચરિતા હતા. કજીઓ થવાતી વડી રાખવામાં આવતી
હતી; પરંતુ મઠનો દરવાજો ખોલવામાં આવતાં માત્ર બે ચાદરો અને
થોડાં પુષ્પ સિવાય કંઈ બેવામાં આવ્યું નહિ. રાણાજીએ કુલોને
બાળીને તે જગાએ 'સમાધિ' ચણાવી; પઠાણે કુલોને જમીનમાં
દાટીને કબર બનાવી. હાલ તે જગાએ માગસર માસમાં મેળો ભરાય છે.

કબીરજીનાં વચનો હૃદયભેદક અને સ્પષ્ટ હોઈ, ઘણાંજ અસર-
કારક છે. એમને સતત 'દર્શન' થયું હોય એ તદ્દન બનવાબોગ
છે. મહારો પોતાનો અંગત મત જાણુવા કાંઈ ધર્મચરિતા હોય તો હું
ખુલ્લા શબ્દમાં કહું કે, કબીરજીનાં વચનો મઠને મહાન જ્ઞેન ધર્મા-
ચાર્યથી કાંઈ રીતે ઉતરતાં જણાતાં નથી; એ વચનો કબીરજીના
શુદ્ધ હૃદય, તત્ત્વજ્ઞાન, પ્રૌઢ વિચાર અને જાહેર હિંમતની ખાતરી
આપે છે. હું દરેક આત્માર્થી મનુષ્યને કબીરજીના હૃદયનો અભ્યાસ
કરવાની ભલામણ કર્યા વગર રહી શકતો નથી.

વા. મો. શાહ.

પ્રસિદ્ધતાના બે બોલ

એમનું કાર્યદેવ વચમર પદ વર્ણની કમર મુકી નૈવર્ધન અને નૈવ-
ભિર્મા દર્શ, તથા પિ પ્રાંત રામપુર્વક કામ કરવાની પ્રાંતિ ના મનુષ્યની
ભાવનામાં અને ઇ તેમ તેમને પશુને મર્મ અને ભક્તિની ભદ્રા
પશુ પોતાની રહિ રી રી, એજે પશુને વિનિ રી, ન્યુર, રી,
નિરોધન અને રોગ રીવમુરોનિરો એમને પૂરે, પૈવિયમ મવા પામી,
દનેઃ એમની વિમ.ભામા આ સપત્તી રીરપુરોનિરો મનુષ્ય પદ રીને
વધેરો દોષ ઇ ન. એમનું પ્રાંત લખાનુ આપી છવનના મિત્રા આંમના
અવશ્ય તરીકે જ લખાવેનું દેવ ઇ, તદ્વા કે આદિ-વધેરમા મદાત્તવા
ખાતર. રીર પશુ પદનાને, નૈવર્ધન કે વધર્ધનની રી. રી આ કે સિદ્ધાને
કે મિત્રીના રીર સૂરને ન્યારે પશુ તે દાવમા પેઠા ત્યારે છવન કાદે તે
રોગ સંજ્ઞા પ્રકારે ઇ અને છવનનું રદસ્થ સુમન્યમાં કે છવન-
વિસ્તાર કરવામાં તેની વપરાયોગ રીરે અરો ઇ, ને તપાસવા તરફ જ
એમની રહિ રહેતી.

એમનામા બુદ્ધિની લીવડા તેમજ દૃઢવની વ્યાપકતા બન્નેનો વિલ-
ક્ષણ સંધાન દોઈ એમના લખાણના જાંચરો એમના લેખો પ્રાંત વધુ
માન પ્રકારે ઇ એનું જ તદ્વા પશુ એમના સત્તી અને અવધેરોનો
એમને અંગત ખલસા ઇ તેઓ પશુ એમને માટે છવનમાં તે
કમી ખત ન પ્રકારે ઇ. બદોર છવન તેમજ વિચારક તરીકેના છવને
એમની પામેથી નિરતર અને નજાત મોત લીધા આં ઇ, તોપશુ છવનના
રોગ સિદ્ધાને એટલી સૂચક રહિમે તપાસ્યા ઇ કે વાચનારને એનું
રદસ્થ બલુવા માટે કે કાળુમા જતરનું એઈરો, અને ત્યારે જ એ સત્ત્વનો
સાક્ષાત્કાર થશે.

આપુનિષ્ઠ શૂન્યવાની લેખકોની કદર માટે થોભવશા * ત્રીજીઆરા
પ્રાઈડીસર્માના પદેશ પ્રાઈડના દક્ષિણ તરીકે થા. મો. સાદની
પસંદગી થવાનું ન્યાયથી શૂન્યવાન આદિત્ય સત્તાએ બદોર કહ્યું ત્યારથી
એમનાં સપજા પ્રમદ અને અપ્રમદ પુસ્તકો અને લેખો મથમાજા તરીકે
ગોળવવાની દિગ્ધા મળ્યા મદરથો તરફથી પ્રદર્શિત થતી રહી ઇ.

એ ઈચ્છાને અનુકૂળ થવાના ઈરાદાથી વાં. મો. શાહના પુસ્તક પ્રકાશનનું કાર્ય શરૂ કર્યું છે; અને એવો ક્રમ રાખ્યો છે કે: સૌથી પ્રથમ અપ્રગટ પુસ્તકો; ત્યારબાદ મરહુમના ત્રેવીસ વર્ષ (સન ૧૮૯૯ થી ૧૯૨૧) સુધી પ્રગટ થયેલા 'જૈન હિતેચ્છુ' માસિકપત્ર, સાત વર્ષ (સન ૧૯૦૬ થી ૧૯૧૨) સુધી પ્રગટ થયેલા 'જૈન સમાચાર' સાપ્તાહિક પત્ર અને ચાર વર્ષ (સન ૧૯૦૬ થી ૧૯૦૯) સુધી પ્રગટ થયેલા 'હિંદી જૈન હિતેચ્છુ' પાક્ષિક પત્રમાં આવેલા તેમજ અન્ય માસિક, સાપ્તાહિક અને દૈનિકપત્રોમાં આવેલા વિવિધ ઍડિટોરીઅલ્સ, લેખો, સાધણો વગેરેની ચુટણી કરી જુદા જુદા પુસ્તકરૂપમાં બહાર પાડવા અને તે પછી મરહુમના આજ સુધીમાં પ્રગટ થયેલાં પુસ્તકો 'વા. મો. શાહ ગ્રંથ-માળા'ના જુદા જુદા મણકા તરીકે પ્રગટ કરવાં.

ઉપર દર્શાવેલા ક્રમ મુજબ વાં. મો. શાહ ગ્રંથમાળાના પ્રથમ મણકા તરીકે 'એક' નામનું અપ્રગટ પુસ્તક અને બીજા મણકા તરીકે 'મહાત્મા કબીરનાં આધ્યાત્મિક પદો' (વિવેચન સાથે) નામનાં પુસ્તકો પ્રગટ થાય છે. અને અલ્પ સમયમાં, માંદગીના બિંદાનેથી લખાયેલું મરહુમનું છેલ્લામાં છેલ્લું પુસ્તક 'આર્યધર્મ' અથવા વીસમીસદીના આર્ય અને આર્યા ધડનાર સંસ્કાર' અને ત્યારબાદ નગ્નસત્ય, પ્રગતિનાં પ્રાદ ચિન્હો વગેરે પ્રગટ કરવામાં આવશે.

આ પુસ્તકના મરહુમ લેખકે વર્ષો સુધી માસિક, પાક્ષિક અને સાપ્તાહિક પત્રો તેમજ સંખ્યાબંધ પુસ્તકો પ્રગટ કરી (કેટલાંક પુસ્તકોની તો હત્તરો પ્રતો જનતાને વિનાં મૂલ્યે આપવા માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવી હતી) અને પ્રસંગોપાત નોંધો, ચર્ચાઓ અને લાંબી લેખમાળાઓ જાહેર પેપરોમાં આપી બત્રીસ બત્રીસ વર્ષ સુધી સાહિત્યની જે અમૂલ્ય સેવા બજાવી છે તેની સમ્પૂર્ણ નોંધ અત્રે આપવાનું અશક્ય હોવાથી આજસુધીમાં પ્રગટ થયેલાં પુસ્તકો પૈકી જેટલાં પુસ્તકો મળી શક્યાં તેની એક અપૂર્ણ ટુંક નોંધ આ પુસ્તકમાં અન્ય સ્થળે આપવામાં આવી છે.

આ પુસ્તકનાં પૃષ્ઠ ૧૦૨ સુધીના લાગતી બે આવૃત્તિ સન ૧૯૧૧ માં "મહાત્મા કબીરનાં આધ્યાત્મિક પદો ખંડ ૧-૨" તરીકે બહાર પડી હતી અને તે પછીનો લાગ સન ૧૯૧૧ માં જ લખાયેલો પણ અપ્રસિદ્ધ હતો તે બન્નેને એકત્ર કરી આ પુસ્તક બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

ॐ नमः

श्रीगुरुभ्यो नमः

ॐ नमः

श्रीगुरुभ्यो नमः

વા. મો. શાહની સાદિત્ય રેવા.

વા. મો. શાહ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલાં ગુજરાતી પુસ્તકો.

(૧) મધુ મહિકા—એ આજ્ઞા: સન ૧૮૫૮ અને ૧૮૬૦ પ્રત ૧૦૦૦

આ પુસ્તકમાં શાહ રીતિવાજ, કુશલની જુદાંબો, મુલાનોને ખાતેનો દેવ-દહ અને પતિનામ, પાણેલી અને કુંવારી વિવિધ, સંસારી છવન અને ત્યાગી છવનની સમજવડ, શુદ્ધ બચદાર માટે પ્રમુખ સંબંધ વગેરે વગેરે વિષયો પ્રખ્યાત અમલ મેળક અગિયનની રીતોએ પચોના રૂપમાં આપવામાં આવ્યા છે. મૂલ્ય ૦-૮-૦.

(૨) સતી હમયંતી—એ આજ્ઞા: સન ૧૮૦૨ અને ૧૮૦૪ પ્રત ૨૦૦૦

આ પુસ્તકને સરકારી તેમજ ગાયકવાડી ફેગવણીઓનાં હનામ તથા લાખમેરી માટે મંજૂર કરેલું છે. એમાં નીતિ, રીત, ધર્મ, બચદાર, પતિ અને પેલીવન, છવનની પવિત્રતા વગેરે બાબતો અસરકારક રીતે વર્ણના રૂપમાં આપવામાં આવેલી છે. વાચકમણની સમજૂશક્તિ, શોધક-શક્તિ, બાવાજાન ખીલી રાકે એવા પ્રકો પજુ આપ્યા છે. મૂલ્ય ૦-૮-૦

(૩) કચ્છના સ્થાનકોનો ડિરેક્ટરી—પ્રથમ આવૃત્તિ: સન ૧૮૦૪:

કચ્છ પ્રાન્તના દરેક નાના મોટા ગામમાં વસતા સ્થાનકવાસી જૈનની સંખ્યા ડિરેક્ટરી (વસ્તીપત્રક) સહજતે અધાન મહેનત લઈને વિના-મૂલ્ય પ્રચારાર્થે પ્રસિદ્ધ કરી હતી.

(૪) રિવિસ્ટા આખ્યાયિકા—એ આજ્ઞા: સન ૧૮૦૪: અને... પ્રત

૨૦૦૦ પતિપત્નીને અરસપરસ વરીકરણ મંત્ર રીખવવાની અરજ આ દ્રુષ્ટી વાર્તા સારે છે. મૂલ્ય ૦-૩-૦.

(૫) સમ્યક્ત્વ અથવા ધર્મનો દરવાજો—પ્રથમ આવૃત્તિ, સન ૧૮૦૩,

પ્રત ૨૫૦૦: બીજી આવૃત્તિ સન ૧૮૦૫, પ્રત ૩૦૦૦:

આ પુસ્તકમાં સમ્યક્ત્વ (સમકોત) અને મિથ્યાત્વનું સવિસ્તર વર્ણન આપેલું છે. નય-નિરુપ વગેરે અનેક ઉપયોગી બાબતોનો એમાં સંભાવેશ કરવામાં આવેલો છે. આ પુસ્તકના વાંચનથી દેવ, શુર, ધર્મનું સારું જ્ઞાન મેળવી શકાય છે. મૂલ્ય ૦-૪-૦.

(૬) ક્ષિતશિક્ષા—પ્રથમ આવૃત્તિ: સન ૧૮૦૪ થી ૧૮૦૫: કુલ ૧૨૫૦૦ પ્રત.

આ પુસ્તકમાં ધર્મ, નીતિ, સ્વદેશ પ્રેમ, બચદાર શુદ્ધિ, સુખી અને માર્ગિક છંદગી ગુનરવાનો ઉપદેશ આદી ૧૪ જુદા જુદા વિષયો આપણરૂપે આપવામાં આવ્યા છે. આ પુસ્તક ગાયકવાડી ફેગવણી ખાતાએ હનામ તથા લાખમેરી માટે મંજૂર કરેલું છે. મૂલ્ય ૦-૪-૦.

વા. મો. શાહની સાહિત્ય સેવા.

૧) મો. શાહ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલાં ગુજરાતી પુસ્તકો.

(૧) મેંદુ મહિલા—મે આરતિ : સન ૧૯૪૮ અને ૧૯૫૦. કલ ૨૦૦૦

આ પુસ્તકમાં ચાલુ રીતરિવાજ, ડાહ્યોટી, મુદીયા, કુચી, દિ.

વા-તોનો દેવુંદાર અને પશુ-મ. ૧૯૫૮ અને ૧૯૫૯. કલ ૨૦૦૦

સિતી દવન અને ત્રાશી દવનની દવનદા. દુર્લભ ગ્રંથ ૧૯૫૯. કલ ૨૦૦૦

મીના સંબંધ વડો વડો વિરલો કવચાઃ ભાગ્યે નેમ. ૧૯૫૯. કલ ૨૦૦૦

સીમે પત્રોના રૂપમાં આપવામાં આવ્યા છે. મુલ્ય ૦-૪-૦

(૨) સુની કમધાંતી—મે આરતિ : સન ૧૯૪૮ અને ૧૯૫૦. કલ ૨૦૦૦

આ પુસ્તકને સારાસરી તેમજ રાજાસાહી રીતરિવાજ, કલ ૨૦૦૦

વધા લાવ્યો મોટું મંજૂર કરેલું છે. મો. શાહની દુર્લભ ગ્રંથ. ૧૯૫૯. કલ ૨૦૦૦

પતિ અને પત્નીના, દવનની પરિચય વડો ભાગ્યે નેમ. ૧૯૫૯. કલ ૨૦૦૦

વાર્તાના રૂપમાં આપવામાં આવેલી છે. વાચકમુખી સ્વચ્છ. ૧૯૫૯. કલ ૨૦૦૦

શક્તિ, આપાજ્ઞાન ખીલો સક એવા પ્રભો પણ આવ્યા છે. મુલ્ય ૦-૪-૦

(૩) કચ્છના સ્થાનોનો સિરકટરી—પ્રથમ આરતિ : સન ૧૯૪૮

૧૯૫૦ પ્રાંતના દરેક નાના મોટા ગામમાં વસતા ગ્રામજનોની એકાદી

સંપૂર્ણ સિરકટરી (વસ્તીપત્ર) સફળતાથી આપવા મહેનત કરેલું કિન્ન-

મુલ્ય પ્રચારાર્થે પ્રસિદ્ધ કરી હતી.

(૪) રૂપિદંતા આખ્યાયિકા—મે આરતિ : સન ૧૯૫૦ : અને ૧૯૫૧

૨૦૦૦ પતિપત્નીને આસપાસ વસીબલ મંત્ર સીમવાની રાજ

આ દેખી વાર્તા સાથે છે. મુલ્ય ૦-૩-૦.

૫) સમ્યક્ત્વ ગ્રંથવા ધર્મનો દરવાજો—પ્રથમ આરતિ, સન ૧૯૫૧,

૧ ૧૫૦૦ : બીજી આરતિ સન ૧૯૦૫, પ્રત ૩૦૦૦

આ પુસ્તકમાં સમ્યક્ત્વ (સમકીર્ત) અને નિર્વાત્તનું સંચિત

સંચિત આવેલું છે. નવ-નિરૂપ વડો અનેક ઉપધોની બાબતોનો સંચિત

સંચિત કરવામાં આવેલો છે. આ પુસ્તકના પાંચમી દેવ, શ્રી, પંચ

સાથે જ્ઞાન મેળવી શકાય છે. મુલ્ય ૦-૪-૦.

(૬) કિતશિક્ષા—પાંચ આરતિ : સન ૧૯૦૪ થી ૧૯૦૫ : પ્રત

આ પુસ્તકમાં ધર્મ, નીતિ, સ્વદેશ પ્રેમ, બવદાર શક્તિ, રૂ

પ્રાર્થના દાંડની સુચરવાનો કોષ્ટક આદી ૧૪ છંદો છતાં

આપણે આપવામાં આવ્યા છે. આ પુસ્તક આપણને કેવળ

કનામ તથા લાવ્યો મોટું મંજૂર કરેલું છે. મુલ્ય ૦-૪-૦.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.

131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.

151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160.

161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170.

171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.

181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190.

191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210.

211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.

221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230.

231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240.

241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250.

251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260.

અનુક્રમણિકા

(૧) પરમેશ્વરની વાતો	૧૭
(૨) જીવની વાતો	૩૩
(૩) દ્વાયુનો પણ પ્રમાદ ન કરશો... ..	૩૯
(૪) માયાની વાતો	૪૦
(૫) કાળની વાતો	૪૮
(૬) બહારના પરમેશ્વરથી કળાતા નહિ	૫૭
(૭) ભક્તિ કેવી રીતે કરશો ?	૬૧
(૮) સાધુ કેને કહેવા ?	૬૫
(૯) સાધુ થવું કાંઈ રસ્તામાં પડ્યું નથી	૭૪
(૧૦) 'કહેણી' સાથે 'કરણી' અથવા 'જ્ઞાન' સાથે 'ક્રિયા' ૭૭	
(૧૧) મગજની પંડિતાઈ વિરૂદ્ધ હૃદયની પવિત્રતા	૯૦
(૧૨) રામ ક્યાં વસે છે ?	૧૦૩
(૧૩) ત્હને આત્મતત્ત્વ કાણુ ઓળખાવશે ?	૧૦૫
(૧૪) સંસારમાં સુખ ક્યાં છે ?	૧૦૮
(૧૫) શુર મહાત્મ્ય અને સત્સંગ	૧૧૭
(૧૬) મનુમહાત્મ્ય અને મન વશીકરણ	૧૨૪
(૧૭) શબ્દ	૧૪૦
(૧૮) દાન	૧૪૪
(૧૯) મૈત્ર્ય	૧૪૮
(૨૦) અહંકાર છોડો—નમ્ર બનો	૧૫૬

(૧) પરમેશ્વરની વાતો.

૧

ધરતીકો કામજ કરું, કલમ કરું બનગયા;
 સાત ચમુદર સ્વાદી કરું, હરિગુન વિખરો ન જાય ૧
 બારી કરું તો મેં કરું, દલકા કરું તો જુદું;
 મેં ક્યા બનું રામકો ? નેનોં કમનું ન હીડ. ૨
 આ કોઇ ન મિલા, ઘટમેં અલખ લખાય;
 બિન બવી બિન તેલકે, જલતી જોત દેખાય. ૩

(૧) એકંદર જમીનને કાગળ રૂપે વાપરું અને એકંદર 'વનરાવ' બનતા અદાર બાર વનસ્પતિની કલમ બનાવું તથા સાત ચમુદના ખાદી સોદી તરીકે વાપરું—એટલો બધો પ્રવાસ કરું તો પણ (ઈન્દ્રિયોની સક્રિયતા પર એવા) હરિ-પરમાત્માનો ખ્યાલ આપી શકાય નહિ,

(૨) પરમાત્મા 'બારે' છે એમ કરું તો હું જ હરી જાઉં; '૬' । છે એમ કરું તો તહેમનું ઉપદાસ્ય કરાવવા બેરાબર થાય (અંખ વગેરે હન્દ્રિયોની સક્રિયતા પર એવા) આત્મારામને (ન્યૂલ અખિયો) એં કદી દીધા જ નથી તો પછી હું રામની વાત શું જાણું ?

(૩) આત્મારામને 'અલખ' કહેવાય છે—તે લખી શકાય તેમ નથી; પણ ઘટમાં—હૃદયમાં તો તે લખી શકાય. અને ઘટમાં લખાવણ તે 'અલખ'ને વાંચવા માટે (બોંવરા જેવા ઘટમાં અંધાઈ દેવ એટલા માટે) દીવાની જરૂર છે, કે જે દીવામાં બત્તી (દીવેટ), તેલ કે બ્યોન કાંઈ દેવ નહિ. આવા દીવા વડે ઘટના બોંવરામાં અલખને વાંચી શકે એવા કોઈ મદને મળ્યા નહિ ।

દેખા હૈ વો કિસે કહૂં, કહે કૌન પતિધાય ?
જેસેકે તૈસે હરિ, હરણ હરણ શુન ગાય. ૪

સાહણ ! તેરી સાહણી, સણ ઘટ રહી સમાય;
જયોં મેંહલીકે પાતમેં, લાલી લખી ન જાય. ૫

૨

માલક ણિન ખાલી નહીં, સુધ ધરનકો કૌર;
આગે પીછે રામ હૈ, રામ ણિના નહીં ઔર. ૧

જ્યોં નૈનનમેં પૂતલી, ત્યોં માલક ઘટ માંચ;
લોલે લોક ન જનતે, બાહિર હૂંઠન જાય. ૨

કસ્તૂરી નાલિ વિષે, મૃગ હૂંઠે જન માહિં;
ઐસે ઘટ ઘટ રામ હૈ, દુનિયા દેખે નાહિં ! ૩

(૪) મહેં આત્મારામને જોયા છે એમ તહમને કહું તો તહમે પૂછશે કે: ત્હારે તે કેવા છે? હું કહેવાની કાશિશ પણ કદાચ કરું, પરંતુ મ્હારી વાત માનશે કેણુ? એ અદ્ભૂત વાતોને લોકો બહેમ—ધેલછાં કે ચક્રમપણામાં ખપાવે છે.) માટે હુંકમાં જ જવાબ આપું છું કે, “હરિ જેવા છે તેવા છે.” એટલું જ મ્હોઢેથી બોલીને હું મનમાં જ રાજી થઈને શુણુ ગાયાં કરું છું.

(૫) મ્હારા આત્મારામ સાહેબની સાહણી કેટલી છે એમ તહમે પૂછતા જ ના; એ તો ઘટઘટ (સર્વત્ર) વ્યાપી રહી છે. શું મેંદીનાં પાંદડાંમાં લાલી કાષ અમુક જગાએ જ રહેલી છે કે !

(૨) બોળા એટલે અક્કલ વગરના લોકો રામને બહાર દૂંઢવા દોડે છે—પણ તે તો જેમ આંખોમાં પૂતળી (કાકી) છે તેવી રીતે બીતરમાં જ છે.

ઘટ ખિન કહું ન દેખિયે ! રામ રહો બરપૂર;
જિન બના તિન પાસ છે, દૂર કહો ઉન દૂર. ૪
બાહર બીતર રામ છે, નૈનનકા અભિરામ;
જિત દેખું તિત રામ છે રામ ખિના નહિં કામ. ૫
જ્યોં પથરમેં આગ છે, ત્યોં ઘટમેં કરતાર;
જો ચાહો હીદારકો, તો ચક્રમક હોકે બાર. ૬
પાવક રૂપી રામ છે, સખ ઘટ રહો સમાય;
ચિત ચક્રમક લાગે નહીં, ધૂંવા બહિ બહિ બાય. ૭

(૪) હે બાપી! તું ઘટ સિવાય બીજી જગ્યાએ રામને શોધતો જ નહિ; કારણકે ત્યાં એટલે ઘટમાં રામ બરપૂર છે. જે રામને બળે લેતી પાસે જ તે વસે છે; અને જે રામને સ્વર્ગમાં કે બીજી કોઈ દૂરની જગ્યાએ માને છે—અંતરથી વેગળો વસનાર માને છે તેનાથી તે ખરેખર દૂર જ છે એમ સમજજો; અર્થાત્ એવાને આત્મારામનું જ્ઞાન જ ન થય શકે.

(૫) હું પ્રથમ કહી ગયો કે રામ તો બીતરમાં જ છે, તેથી એમ નથી સમજવાનું કે બહાર તો રામ છે જ નહિ. બીતરમાં રામ 'બરપૂર' છે—ત્યાં તેનાં દર્શન થઈ શકે છે, બાપી, જ્યાં જ્યાં તારી દષ્ટિ પડે ત્યાં ત્યાં રામ જ છે એમ સમજજો, સર્વત્ર રામ જોવાથી—સપ્તગામાં પરમેશ્વર દષ્ટિ રાખવાથી જ વિશ્વદર્શન થાય છે.

(૬) પથરમાં અગ્નિ ગ્રસપણે રહેલો છે, તેમ ઘટમાં પ્રથ્વર રહેલો છે. તેનાં દર્શન કરવા ધૃષ્ટિજા હોય તો. ચક્રમકની માફક બહારના (બાબી-રૂપ-હીદારીક) શરીરને ટોકરો ખાવા દે; ટોકરો અને મુરોલીઓ રૂપી ધાંણુની અંદર રહેલા આત્મારામનાં દર્શન થશે (કેવી મુલ્તર કંપના!)

(૭) રામ પાવક એટલે આગ રૂપે છે (સપ્તગા પદાર્થોમાં આગ ગ્રસપણે રહેલી છે. અગ્નિ અને રામ બન્નેને 'પાવક' એટલે

માંઈ તેરા તુજમેં રહે, જ્યોં પત્યરમેં આગ;
જોત સરખી રાગ હૈ, ચિત ચક્રમક હો લાગ.

૮

૩

પરદેશે જોજન ગયા, ઘર હીરાકી ખાન;
કાય-મની ના પારખે, ક્યોં હરિકો પહચાન ?
મેં જાનૂં હરિ દૂર હૈ, હરિ હિરદોંકે માંહિં;
આડી-ટેડી કપટકી, તાસે દીસત નાહિં.

૧

૨

‘પવિત્ર કરનાર’ ગણાય છે.) જો ચિત્તમાં બરાબર રીતે રામના નામની આગ ન સળગે અને ‘ધૂંધવાતું’ રાખવામાં આવે અર્થાત્ ધડીભર રામનું નામ સ્મરી પણ વિષયવિકારમાં રમ્યાં કરે તો એવા માણસના ચિત્તમાં ‘લડકો’ ન થાય એટલે કે રામ પ્રગટ થાય નહિ, પણ ‘ધૂણી-ધૂમાડો’ થાય એટલે કે સંકલ્પવિકલ્પ અને ઉદ્વેગ એ જ પરિણામ આવે. અર્ધદગ્ધની દશા દયાજનક છે એમ ખતાવે છે. મતલબ કે આત્મારામની પવિત્રતાનો ખ્યાલ અહોનિશ નજર સામે રાખીને જ આહાર-વિહાર આદિ ક્રિયા કરવી, કશામાં લુબ્ધ થવું નહિ. ‘આ કામ રાગ પોતે કરે ખરા કે ?’ એવો વિચાર કરીને વર્તવાથી રામમાં જ રમ્યા ગણાશે.

(૧) સાચા હીરાની ખાણ તો પોતાના જ ઘરમાં છે, છતાં જો અબૂઝ પરદેશમાં હીરા શોધવા જાય છે, જેને કાય અને મોણીનું પારખું નથી તેવા માણસ હરિને શું પીછાનવાના હતા ?

(૨) પ્રથમ હું અજ્ઞાન હતો તેથી જાણતો હતો કે હરિ કોઇ દૂરનો જગાએ બેસી રહ્યા હશે; પણ હવે મ્હને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થયું કે હરિ તો હૃદયની અંદર જ છે. આડીઅવળી (ભૂલભૂલામણી વાળી) કપટમયી વર્તણૂકથી (તેજસ્ શરીરના-સ્વાર્થમયી ઇચ્છા-જ્ઞાના પદ્ધતી) હરિ દેખી શકાતા નથી; બાકી છે તો અગ્ની જ.

બાકો આડા અંતરા, તાકો દીસે ન કોય;
 જાન જુલ જડ હો રહે, બલ તજ નિર્જલ હોય. ૩
 ભટકે મુઝા લેદ્ર બિના, કૈન બતાવે ધામ ?
 ચલતે ચલતે જુગ ગયો, પાવ કોસ પર ગામ ! ૪
 બસત કહાં ફૂંદે કહાં ? કિસ બિધ આવે હાથ ?
 કળીર ! તબ હી પાઈયે, જબ લેદ્ર લીજે સાથ. ૫

(૩) આંખ આડા પડદા રાખીને જ ફરવાનું જોતે મન થતું હોય તેને શું દેખાય ? જાણી જોઈને-પોતાની રાજપુશીથી જ જે 'જડ' રહેવા ઈચ્છે અર્થાત્ જડભાવમાં જ મગ્ન્યો રહે તે માણસને આત્માનું અગાધ બલ (જનું પાસે જતાં) છે નહિ એવું બાસે એમાં કોનો દોષ ? આત્મભાવ જૂલી જડભાવમાં જ રહેનાર માણસ આત્મબલના વારસાનો દક્ક જાણી જોઈને જ ચુમાવે છે.

(૪) અરેરે ! આજ સુધી માત્ર એક બેદુ, જાણકાર પુરુષ અથવા 'બોલીઆ' અથવા ગુરુ વગર હું નકામો જ ભટકી મુઝો ! મ્હને કોણ 'ધામ' (good) બતાવે ! ચાલતાં ચાલતાં અનેક મુગ પીતી ગયા છતાં 'ધામ' -લક્ષ્ય રથગ-રામધામ-મોદાપુરી, એવી (રથૂલ જગાને નામે ઓળખાતી) દશાને પ્રાપ્ત કરી શક્યો નહિ. પશુ હવે માલમ પડે છે કે હું જન્માંથી નીકળ્યો ત્યાંથી તે 'ધામ' તો બેઠો જ દૂર હતું ! અને હું નકામો જ ભટક્યો ! (અરે પા કાશ જેટલું પશુ દૂર એ રથગ નથી; અનંતા મુગ મુધી ચાલવાથી જેટલો રસ્તો કપાય તે બધા કોશના પ્રમાણમાં બે કાશ એક તદ્દન નિર્માલ્ય સીંગ છે, માટે બે કાશ તો સંગ્રાસ્યક સબ્દ છે; બાકી એ ધામ તો એટલું નજીક છે કે સંકલ્પ કરે કે ત્યાં પહોંચ્યા જ છો !)

જા કારન હમ હૂંદતે, (ઝીર) કરતે આસ-ઉમેદ;
સો તો અંતરગત મિલા, શુરુમુખ પાયા ભેદ. ૬

હીરા હરીકા નામ હૈ, હિરદા અંદર દેખ;
ખાહર ભીતર ભર રહા, ઝૈસા અગમ અલેખ. ૭

૪

કળીર ! હૃદયે જીવકો; હિતકર મુખ ના જોલ;
જો હૃદ લાગા બેહદસે, તાસે અંતર જોલ. ૧

(૬) જેને કારણે એટલે જેને માટે હું ધરોધર ભટકતો હતો અને અનેક તરેહની આશા અને ઉમેદો કરતો હતો તે તો છેવટે મહારા અંતર રૂપી પટારામાં જ પ્રગટ થયા ! પણ જ્યારે શુરુ મળ્યા ત્યારે જ મહેં એમને પીછાન્યા-ત્યારે જ હું ભેદ પામ્યો.

(૭) ત્યારા હૃદયની અંદર જ જોવાની દરકાર કર; તેથી તહને હરિ રૂપી સાચો હીરા જડી આવશે. અને એક વાર હૃદયમાં તે પ્રકાશ પ્રકટ થયો એટલે પછી જાણુજે કે અંદર તેમજ બહાર હરિને જ જોવાશે. બાકી તો હરિ અગમ્ય (અક્ષલમાં ન આવે એવું) અને અલેખ (લખ્યું લખાય નહિ-વર્ણવી શકાય નહિ એવું) તત્ત્વ છે. તે માત્ર નિર્મળ વર્તન અને નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ દ્વારા જ પ્રગટ કરી શકાય; અને એનું ભાન (realization) જ થઈ શકે, ધ્યાન ન થઈ શકે; કારણ કે ઇન્દ્રિયોથી પર છે.

(૧) જેઓ 'હદના જીવ' છે અર્થાત્ હૃદવાળી-મર્યાદાવાળી એટલે કે પુદ્ગલીક ચીજો પર જ જોના જીવ લાગી રહ્યો છે તેવા મનુષ્ય આગળ, હે કળીર ! હિતશુદ્ધિએ પણ મહોદેથી તત્ત્વની વાત વું હોતો ના. ત્યારે અંતર માત્ર તેવા પુરૂષ પાસે જ જોલજે કે જેમનું હૃદ એટલે અંતઃકરણ 'બે-હદ' એટલે હૃદયગરના-સીમા વગરના

હદમે' રહે સો 'માનવી', બેહદ રહે સો 'ત્રાપ';
હદ-બેહદ હોનો તમે, તાકા મતા અગાધ ! ૨
હદ છાંડી બેહદ ગયા, અવર ક્રિયા વિદ્યામ;
કળીરા જાણેં મીઠા રહ્યા. સો કહિયે નિજ કામ ૩
હદમે' બેઠે કથત હૈ, બેહદહી ગમ નાહિ;
બેહદહી ગમ હોય તબ, કથનેકો કમ્પુ નાહિ. ૪

—આત્મિક તત્ત્વ પર ધ્યાનું હોય. (આત્મજ્ઞાનની પૂરી મરજ હોય એવા પાસે જ આવી વાતો કરવે; બીજા પાસે બોલીશ તો નાહક મશ્કરી થશે.)

(૨) સામાન્ય માનવી, સાધુ અને અજ્ઞાતની વ્યાખ્યા આપતાં કહે છે કે, હૃદયાળી—આકારવાળી ચીજોમાં જ જેનું મન ધ્યાનું છે, જેની શુદ્ધિ હદ વગરની ચીજોમાં જઈ શકતી જ નથી ત્હેને 'માનવી' કહેવો. અને હદ વગરના તત્ત્વ-અમર્યાદ એતનમય પોણાથુ—પરબ્રહ્મમાં જેનું 'જ્ઞાન' (consciousness) જઈ શકે (સમાધિ-દારા) તે 'સાધુ' સમજવો; અને હદ-બેહદ સર્વના બેદ વગરનો જે જની જાય એને 'અજ્ઞાત' કહેવો.

(૩) જે જિવાત્મા હૃદયાળી 'જીવન' (place) ને છોડી હદ વગરના જીવનમાં જાય છે અને ત્હાંજ 'અવર' એટલે બીજું ધર કરે છે તથા ત્હાં પરબ્રહ્મ સાથે મ્હારી પેઠે બની જાય છે તેજે પોતાનું કામ કર્યું સમજવું. એ કામ પોતા માટે પોતે જ કરી શકે; બીજો આપણે માટે તે કામ કરી ન શકે.

(૪) સ્થૂલ સૃષ્ટિમાં જીવનારો માણસ હદ વગરના તત્ત્વની—પરબ્રહ્મની—પરમેશ્વરની ગમ ન હોવા છતાં બેકબેક દાદા પહોરના તડાકા મારે છે કે મ્હર આવા હોય, તેવા હોય વગેરે. જ્ઞાનરે તે જ માણસને 'બેહદ' ની ગમ પડશે ત્હારે તે કાંઈ બોલશે જ નહિ, તે તો મનમાં જ સમાધ જશે. એ દસાવાળા બોલે શું અને જતું કરે શું !

૫

દેખાન સરખી બાત હે, કહન સરીખી નાહિં;
 ઐસા અદબૂત સમજે, સમજ રહે મન માંહિં. ૧
 ગિન ધરતીકા ગામ હે, ગિના પંચકા દેશ;
 ગિના પિંડકા પુરૂષ હે, કહે કળીર ઉપદેશ. ૨
 કળીર ચલકર જાય વહાં, પૂછ લિયા એક નામ;
 ચલતા ચલતા તહાં ગયા, ગામ નામ નહિં ઠામ ! ૩
 કૌતુક દેખા દેહ ગિન, રવિ શશી બીના ઉભસ;
 સાહેબ સેવામેં રહે, બેપરવાહી દાસ. ૪

(૧) ચેતનનાં—પરમાત્માનાં દર્શન કરવાં એ તો ‘દેખવા’ની વાત છે—‘કહેવાની’ વાત નથી. અનુભવ (Realization) ની વાત છે, અનુમાન (conjecture) ની નહિ.

(૨) કોઈ સાધુનાં દર્શન કરવાને કોઈ ગામ આપણે જઈએ તો તે ગામ, ત્યાં જવાનો રસ્તો અને તે સાધુના શરીરની એધાણી વગેરે પૂછીને ગમે તેટલે દૂર પણ જઈ શકીએ. પરંતુ પરમેશ્વરનાં દર્શન માટે નીકળી પડેલા કળીરજી કહે છે કે હું યાત્રાએ તો જઈ છું પણ એ પરમેશ્વરને કાંઈ શરીર નથી તો પત્તો શી રીતે લાગશે ? વળી જ્યાં તે છે ત્યાં કોઈ જમીન નથી તો પછી રસ્તો કે સડક ક્યાંથી જ હોય ?

(૩) તેમ છતાં યાત્રાએ નીકળતી વખતે મહેં માત્ર તહેમનું નામ પૂછી લીધું અને આગળ ને આગળ ચાલવા જ માંડ્યું; અર્થાત્ ધ્યાન ધર્યાં કર્યું—નામ જપ્યાં કર્યું. તેમ કરતાં કરતાં હું તો એક દિવસ ત્યાં જ જઈ પુગ્યો ! પરંતુ આશ્ચર્ય—અત્યંત આશ્ચર્ય કે ત્યાં ન મળે કોઈ ગામ, ન મળે કોઈ જમીન, કે ન મળે કોઈ નામ પણ !

(૪) હું પરમાત્માની યાત્રાએ નીકળ્યો તે સ્થૂલ શરીરથી નહિ; પણ સૂક્ષ્મ શરીરથી જ. (સ્થૂલ) આંખો વગર જ મહેં ત્યાં કૌતક

ધરતી ગગન પવન નહિં, નહિં તૂંળા નહીં તાર;
તળ હરિકે હરિજન હુતે, કહે કળીર વિચાર. ૫

દેખા એક અગમ ધની,* મહિમા કહી ન જાય;
તેજ-પુંજ પરગટ ધની, મનમે' રહા સમાય. ૬

દીપક દેખા જ્ઞાનકક, પેખા અપરમ દેવ;
ચાર વેદકો ગમ નહીં, તહાં કળીરા સેવ. ૭

બૈકુંઠસે પર ગસત હૈ, મેરા સાહજ સોય;
જાકે રૂપ ન રેખ હૈ, સો અંતર મિત્યા હૈ મોય. ૮

'મે' થા વહાં તક 'હરિ' નહી, અળ 'હરિ' હૈ 'મે' નાહિં;
સકલ અધેરા મિટ ગયા, દીપક દેખા માંદિ. ૯

જોયું; તે એ કે ત્યાં જો કે સૂર્ય કે ચંદ્ર તો હતા જ નહિ તો પણ
ઉગત પુષ્કળ હતો. પછી તું તે પરમેશ્વરી મેવામાં રજો. 'સેરા'
Seraice—પરમાર્થ એ જ મ્હારો 'ધર્મ' એમ મો' નિશ્ચય કર્યો,
તથા આ દાસ 'બેપરવાહી' બન્યો, મુખ—દુઃખની પરવાદ, વગરનો થયો.

(૫) જે વખતે પરબ્રહ્માથી સૃષ્ટિનો પરપોરો નીકળ્યો ન હતો
અર્થાત્ ધરતી-ગગન-પવન-તૂંળા-તાર વગેરે કંઈ ઉદ્ભવ્યું ન હતું તે
વખતે પણ હરિજન-પરમેશ્વરનો ભક્તનો હતો જ. (અહીં આત્માના
અનાદિ મુખતું તત્ત્વ સૂચવ્યું છે પણ તેનો ખુલાસો "કરવાને એક
આખા પુસ્તકની જરૂર પડે,)

* ધન્ટી એટલે માલીક. પરમેશ્વર, સાહેબ, Lord.

(૬) 'મે' અર્થાત્ 'હું' એવો જાત જતાં તુંબી મ્હારામાં
હતો ત્યાં મુઝી હરિ મ્હારાથી દૂર હતા; પણ હવે ત્યાં 'હરિ'
મ્હારામાં પ્રકટ થયા ત્યારે 'હું' પણ ઉત્તુ મ્હું નથી. "હું" પણ
બને 'હરિ' એ એક જગ્યાએ રહી સહે જ નહિ.

શુન ઇન્દ્રિય સહજે ગઈ, સદ્ગુરુ ભયે સહાય;
ઘટમેં બ્રહ્મ બિરાજિયા, બક બક મરે બલાય ! ૧૦

૬

વિષયસે લગી પ્રીતડી, તબ હુરિ અંતર નાહિં;
જબ હુરિ અંતરમેં બસે, પ્રીતિ વિષયસે નાહિં. ૧
ભક્તિ બિગાડી કામિયા, ઇન્દ્રિય કેરે સ્વાદ;
જન્મ ગમાયા બાધમેં, હીરા ખોયા હાથ. ૨

(૧૦) તમોગુણ, રજોગુણ અને સત્ગુણ એ ત્રણે ગુણ અને ઇન્દ્રિયો પણ સ્વાભાવિક રીતે ચાલી ગઈ, માત્ર સદ્ગુરુ (પરમાત્મ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે એવા અનુભવી ગુરુ) ની કૃપા થઈ તેથી આ પરિણામ આપોઆપ-વગર પ્રયત્ને આવ્યું. ઘટમાં બ્રહ્મ પ્રગટ થતાં હવે મ્હારી બલારાત બકબકાટ કરે છે !

(૧) જમ્હાં મુધી ઇન્દ્રિયોના વિષય પર પ્રીત લાગેલી રહે ત્યાં મુધી અંતરમાં હરિ આવી શકે જ નહિ અર્થાત્ પ્રકટ થઈ શકે જ નહિ. (તેથી ઉલટું) જમ્હારે હરિ કાઢના અંતરમાં પ્રકટ થાય છે ત્યારે તેનેનું ચિત્ત ઇન્દ્રિયજન્ય મુખો તરફ ખેંચાવા પામતું નથી.

(૨) કામી એટલે ઇચ્છામાં રચાપચ્યા રહેલ મનુષ્યોએ ઇન્દ્રિયજન્ય મુખોના સ્વાદમાં પડીને ભક્તિને બ્રષ્ટ કરી દીધી છે. (જ્ઞાનયોગમાં અભિમાનનો ડર છે તેમ ભક્તિયોગમાં વિષયની ધાસ્તી રાખવી પડે છે, એ આ વાક્ય ઉપરથી સૂચિત થાય છે.) હીરાને બદલે જોમ ટાઈ કાચ બેઠારી આવે તેમ મૂર્ખ માણસો ભક્તિને બરાબર નહિ યોગબવાથી ભક્તિને બદલે ભગતા જ કાઢી વિષયવિકાર નામના મુળમાં ફસાઈ પડે છે. જે ખરો હીરા—ખરી ભક્તિ જ સોધી તે જન્મ સુદ્ધ થઈ જાય.

રામ છે, વહાં કામ નદિ, કામ નદી વહાં રામ;
દોનો છઠ્ઠે ક્યોં રહે, કામ રામ એક કામ !

૩

(૩) એક આંદમાં એ નલવાર રહી શકે નદિ. જે બોળીઆમાં 'રામ' હોય ત્યાં 'કામ' અથવા હન્દિવજન્ય સુખની ઇચ્છા સમાપ્ત થકે નદિ; અને જ્યાં 'કામ' છે ત્યાં 'રામ' આવવા નારો નથી. એક પગ ભક્તિમાં અને એક લાર્યામાં રાખતો પાતરે નદિ એ સ્થૂળ તથા માણસ જમીન પર પડે છે. તથાપિ જેમ ઘોડી વારને માટે એક બકરી અને એક વાપ બન્નેને એક વાસણમાંથી દૂધ પીનાં આપણે ('સરકમ'ના ખેલમાં) જોઈએ છીએ; તેમ જો માણસ સંસારમાં રહી સંસારના કામકાજ મર્યાદામાં રહીને—રહેમાં રમ્યા-પમ્યા રહ્યા વગર—બળાવે તો ભક્તિને હરકત આવે નદિ. એક પાંજરામાં બકરી અને વાપ ઘોડી વાર રહી શકે એ વાત ખરી છે તો પણ આ શરત વાદ રાખવાની છે કે, તેઓ એવી રીતે રહી શકે તે માટે તેમને અગાઉ લાંબા વખત સુધી તાલીમ આપવી પડી હોય છે. બકરીનું સ્વાભાવિક બ્હીકણુપણું અને વાપનું સ્વાભાવિક દૂરપણું બન્ને ગુણોને અમુક વખતને માટે અંકુશમાં રાખવાની તાલીમ આપી હોય છે. તેમ જ જો કાંઈ મનુષ્યને જોડલો વખત તે ધરસંસાર ચલાવે તેટલો વખત, સુખ્યતાનો સ્વાભાવિક જોડો થઈ ગયેલો ગુણ અંકુશમાં રાખવાની તાલીમ અપાય અને તેવી તાલીમ મળ્યા બાદ જો તે સંસારના કામકાજમાં પડે તો તે ભક્તિને કશી હરકત ન આવે એવી રીતે વર્તન કરી શકે ખરો. આવતાં માટે પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે, બકરી અને વાપને લાંબા વખત સુધી બેગાં રાખી શકાય નહિ, માત્ર ટુંક વખતના નાટ્યપ્રયોગ માટે જ તેમ (સદીસજ્ઞામતીથી) કરી શકાય, અને વળી એ ટુંક પ્રયોગ હરમીઆન પણ બન્ને વચ્ચે ચક્રમક ન કરે એ બાબત કાળજી રાખવા માટે ખાસ ચોક્કીદારો હથીઆર

૭

ચેતન ! ચોટી ઝેઠ કર, મનમેં રાખો ધીર;
 નિર્ભય હો નિઃશંક લજ, કેવલ કહે કળીર. ૧
 લો લાગી નિર્ભય લાયા, ભરમ ગયા સળ ફર;
 જન જનમેં દૂંઢે દહાં, રામ ચહાં ભરપૂર. ૨
 સળ હી ભૂમિ જનારસી, સળ નીર ગંગા તોય;
 જ્ઞાની આતમ રામ હૈ, જો નિર્મળ ઘટ હોય. ૩

સાથે ઉભા રાખવા પડે છે. વિવેક અને જ્ઞાનના ચોટીદારોને પોતાનાં તીવ્ર હથીઆરો સાથે ઉભા રાખીને જ રામ—કામને એક પીંજરમાં રાખવાનો દૂંઢ મુદતનો પ્રયોગ લજવો જોઈએ, તે સિવાય નહિ જ.

(૧) હૈ ચેતન ! આત્મા નામે રાજ વારેવારે મન રૂપી દર-વાજેથી બહાર સટકી જાય છે માટે ત્યાં તું ચોટીદાર તરીકે ખેસ (વિવેકને ખેસાડ) અને પછી મનમાં ધીરજ રાખજો કે નિર્ભય અને નિઃશંકપણે રાજની મુલાકાતે તહને થશે.

(૨) જેને પરમ તત્ત્વમાં લહે (એકતાન) લાગે છે તે નિર્ભય બને છે, એના મનમાં (સમર્થના શરણાનો ઉત્સાહક ખ્યાલ અહો-નિશ હોવાને લીધે) ભય—ધાર્તી—દરદ—ગભરાટ—ચિંતા કસાનો પ્રવેશ જ થઈ શકતો નથી. ‘પરમતત્ત્વમાં પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધા’ એ positive ગુણ છે અને દરદ—ચિંતા—ગભરાટ વગેરે negative સ્થિતિઓ છે; એ કારણથી દૂસાયન્સની દૃષ્ટિએ પણ ઉપર કહેલી શ્રદ્ધા માણસને ઘણી ઉપકારી થઈ પડે છે. એવા માણસને મુક્તિ માટે, કે દવા તરીકે વાપરવાની જડીબુટ્ટી માટે—કશા માટે વનમાં ભટકવાનું રહેતું નથી. ‘રામ’ એટલે આરામ—તનદુરસ્તી—વિજય—નિડર સ્થિતિ—આખાદી તે તો એના બીતરમાં ભરપૂર હોય છે.

(૩) આ સઘળી ભૂમિ કાશી જેવી પવિત્ર જ છે; સઘળાં પાણી ગંગાજળ બરાબર જ છે; અને જ્ઞાન પામેલો આત્મા એ જ

‘આપા’ ખોયે ‘હરિ’ મિલે, હરી મિલત સખ જાય;
અકથ કહાની રામકી, કહે સો કોન પતિયાય ? ૪

કળીર જળ જગ નહીં તળ, રહા એક ભગવાન;
જિનને દેખા નજરસે, સો રહા કોન મકાન ? ૫

પોતે રામ છે,—જો માત્ર ‘ઘટ’ નિર્મળ હોય તો. એટલે કે નિર્મળ ‘ધર્મ’માં રાખેલું પાણી સાગરમતીનું હોય કે ગંગાનું હોય, એક સરખું જ નિર્મળ—પવિત્ર ગણાય; જે ગામમાં અધ્યાત્મનો પ્રચાર હોય તે ગામ કાશી જ છે; જે માણસનું મન નિષ્કામ હોય અને જેનામાં જ્ઞાન હોય તે પોતે ધર્મ જ છે.

(૪) ‘હું પહું’ એવો જે ખ્યાલ આજે આપણામાં છે તોને જો વિશ્વદષ્ટિમાં દુઆવી દષ્ટિએ અર્થાત્ હુંપહું શૂંચી જઈએ તો હરિ તરત જ મળી જાય અને હરિ મળતાં સર્વ ભ્રમણા—ભ્રમ-જગ અદસ્ય થઈ જાય (એક દીવાથી જેમ સપાંચું અંધાર અદસ્ય થાય છે તેમ) આવી અકથ્ય કહાણી રામની છે. કાઈને કહીએ તો માને પણ નહિ એવી આ વાત છે.

(૫) કળીર કહે છે કે, જપ્તારે જગત નથી હોતું એટલે કે જપ્તારે આપણા મન ફૂંપી ફૂંપીઆમાંથી જગત અદસ્ય થાય છે તપ્તારે તપ્તાં માત્ર ભગવાન બીરાજ રહે છે. મનમાં આપણું વિશ્વ સમાતું તોની જગ્યાએ હવે એક પરમેશ્વર જ સમાયો એટલે પરમેશ્વર આખા વિશ્વ જેવો થયો; આપણા બેટા પરમેશ્વરને સહન કાઈ એક મકાનમાં રહેવાનું કેમ પાસવે ? એક મકાનમાં આવેલા બેટા પરમેશ્વર કેમ સમાય ? આ એક સુંદર કાવ્યનરત્ન છે—કંઠપના છે. મનઘન એ છે કે જેના મનમાં પરમનરત્નો પ્રસાદ થયો છે તોને ધરનારમાં મળત પડતું જ નથી, એને મન આપું વિશ્વ એ ધર છે.

હરિજન હરિ તો એક હૈ, જો 'આપા' મિટ જાય;
જા ઘરમેં 'આપા' જાસે, સાહજ કહાં સમાય ? ૬

તૂ તૂ કરતા તૂ લયા, તૂ મન માંહે સમાય;
તૂ માંહી મન મિલ રહો, અજ મન ફેર ન જાય; ૭

તૂ તૂ કરતા તૂ લયા, મુઝમેં રહી ન 'હૂ';
વારી જાળીં નામ પર, જિત દેખું તિત 'તૂ'. ૮

રામ કળીરા એક હૈ, કહન સુનનકે દોય;
દો કર જો કોઇ જાનસી, શુર મિલા નહિં હોય ! ૯

(૬) હરિ અને હરિજન, શુર અને શિષ્ય, આત્મા અને પરમાત્મા એક જ છે, એવો એકતાર થાય તો આનંદ આવે. બાકી જે ઘરમાં હરિજન એકલો વસે (જેના મનમાં 'હૂ' ના વિચારો જ-પદ તે ગમે તેવા સારા હોય તો પણ શું) તે ઘરમાં સાહેબ હરિ સમાય જ કેમ કરી ?

(૭) 'તુંહી તુંહી' જપતાં-પરમતત્ત્વનું જ સ્મરણ અને ચિન્તન કરતાં કરતાં એ જ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે, તહેમાં જ મન સમાઈ જાય (નદી સમુદ્રમાં જઈ ભળી જાય છે.)

(૮) પરમતત્ત્વનું સ્મરણ કરતાં હવે કળીરમાં 'હૂ' પણ રહી નથી. જ્યાં જ્યાં નજર પડે છે ત્યાં ત્યાં કળીરજી પરમેશ્વરને જ લાગે છે, તેથી પરમેશ્વરના નામ પર ઓવારણાં લઈને કહે છે કે આ તે તારો કેવો ચમત્કાર !

(૯) પોતાનો દાખલો માત્ર આપીને કહે છે કે, રામ અને કળીર એક જ છે, માત્ર કહેના-સાંભળવામાં છે છે. જે કોઈ કું-તું જુદા સમજે તો તેને ચાલી શુર મળ્યા જ નથી એમ સમજવું.

- નામ કળીરા હો રહ્યા, કલ્પયુગમેં પરકાસ; ૧૦
 સખ સંતનકે કારને, નામ ધરાયા હાસ.
 કળીર કુત્તા રામકા, મોતી નામ ધરાય;
 ગલ ખિચ ઠોરી પ્રેમકી, જિત જેએ તિત જાય. ૧૧
 હાસ કહાવન કહિન હ, મેં હાસનકો હાસ;
 અખ તો એસા હો રહું, કે ખાંવ તલેકી ઘાસ ! ૧૨

(૧૦) આ કલ્પયુગમાં કળીરનું નામ ગવાઇ રહ્યું છે (અથવા કળીર એવું નામ ધારણ કરીને મહેં આ કલ્પયુગમાં જન્મ લીધો છે) તે માત્ર સંતજનોની ખાતર જ; બાકી હું તો હરિનો દામ છું. જે કાંઈ કીર્તિ મળી છે તે મ્હારી નથી. હું તે હરિના ચરણમાં અર્પણ કરીશું. હરિનું 'મિશન' બ્રહ્મવવામાં હરિના જે અનેક હાથો કામ કરી રહ્યા છે, તેમના એક હાથ હું છું; હરિના ચાતુર્ય કુકમ કરે છે અને એમના હાથો તે મુશ્કેલ કામ કરે છે; એ પ્રમાણે કામ થતાં જે નફો મળે તે ઉપર હાથનો શો દક્ક છે બહા ?

(૧૧) આ કળીર તો રામનો કૂતરો છે—ચુલામ છે. કૂતરાના મગામાં જેમ થોડ પછો-ઠોરી નાખે છે તેમ મ્હારા મગામાં હરિપ્રેમ રૂપી પછો બાંધ્યો, તેથી મ્હને તે મ્હારો માલીક લ્હાં જેએ લ્હાં હું જાઉં છું. મ્હારે કરવાનું કશું નથી, મ્હારે માત્ર હરિની આજ્ઞાને અનુસરવાનું છે.

(૧૨) હાસપણું દોલતું છે, તેમાં પણ સપગા જગનના 'દાસ' બનવું એટલે જગનની સેવામાં રોકાવું એ તો સૌથી કઠીન છે; અને તેમાં પણ (કળીર કહે છે કે) હું તો હાસનો પણ દાસ છું; છતાં એટલી નમ્રતાથી સંતેષ નથી મળતો મારે એમ ઇચ્છા થાય છે કે, હવે તો જાણે હરિજનોના ચરણ તળેનું પાસ જ મળી જાય ! (Serfice—જનમેવાના ખ્યાલની હદ વાળી દાંપી છે. 'હું' ને જુલો જઈ જઈદિનમાં જોડાવાની એટલી તીવ્ર ઉત્કંઠા બનારી છે કે કાંઈ પગને કચરે તો પણ તેના આનંદ માનવા અને પરમાર્થ કર્યા કરશે.)

- જે રંગા મેં લીનમેં, ચોખાં મિલે ન દોષ
 મિલેકે પચવટ કરે, 'હરિજન' હરિયે યોગ. ૧
- જરડાં નરે એક ન બનિયા, બહુ જનને કયા દોષ ?
 એકે સખ કાઠ રોત રે, મળમેં એક ન દોષ. ૨
- એક સખે સાખ કાઠ સાખ, સખ સાધે એક જાય;
 એ તુ સખિ મૂલકે, કૂલે કૂલે ચખાય. ૩
- સખ આયે ઇસ એકમેં, રાત, પાત, ફલ, ફલ;
 કળીર ! ખીછે કયા નત, શરી પકડા નિજ મૂલ ? ૪
- મેશ મુળમેં કાઠ નહીં, જે કાઠ હે સો તેરો;
 તેશ તુલકે સોપતે, કયા લગેગા મેરા ?- ૫

(૧) જે દોષ મનુષ્યો મેં આજ સુધીમાં જોયા છે તે બધા 'ત્રણ'માંના છે. ચોખા વર્ગનો દોષ મળ્યો જ નહિ. દોષ તમસમાં, દોષ રજસમાં અને દોષ વીરલા સત્ત્વ ગુણમાં છે; પણ એ ત્રણેથી જૂદી એવી તુરિયા અવસ્થાવાળા તો મ્હારી નજરે પડ્યા જ નહિ. કાળો, લાલ કે શુભાળી સર્વ દોષ રંગ જ છે; રંગ વગરની દશામાં દોષ જોયા નહિ. ચોથી દશા પ્રકટ કરી શકે તે માણસને હરિજન અથવા અધ્યાત્મી-જ્ઞાની કહીએ. હરિજન એટલે હરિના નામની તાળીઓ વગાડનાર કે હરિની માળા ફેરવનારા કે કયા બેસાડનારા નહિ !

(૨) એકને—આત્માને—પરબ્રહ્મને જાણે નહિ ત્યાં સુધી દુનીઆની સઘળી વિદ્યાઓ જાણે તો પણ શું થયું ? એકના જ્ઞાનમાં સઘળું જ્ઞાન સમાઈ જાય છે; માટે એક વડે બધું થઈ શકે; બીજી બધી ચીજોનો સરવાળો કરીએ તો પણ તે એક ચીજ ન થાય !

(૩-૪) તે એકને સાધન કરનારને બીજું બધું (વગર પ્રયત્ને) સાધ્ય થઈ જાય છે, અને એ એક વગરની બીજી બધી ચીજો સાધે તો એક તો ઉલટો દર જતો રહે ! જે તું મૂળને પાણી પાછશ તો આપું વૃક્ષ ફાલશે અને ફૂલશે, ડાળ, પાંદડાં, ફળ-ફૂલ વગેરે આપો-આપ આવી મળશે. કળીર કહે છે કે જે સખસ મૂળને જ પકડે છે તેને બીજું કાંઈ રહેતું જ નથી.

(૨) જીવની વાતો.

૧

- બિના બીજકા વૃક્ષ છે, બિન ધરતી અંકુર;
 બિન પાણીકા રંગ છે, તહાં જીવકા મૂલ. ૧
- હમ વાંસી વો દેશ કે, (જહાં) ગાજ રહા પ્રહમંડ;
 અનહદ ગાજા બાજતા, અવિચલ ભેત અખંડ. ૨
- આયા એકહિ દેશસે, ઉતરા એકહિ ઘાટ;
 બિચમે દુખધા હો ગઈ, હો ગયે ખારાળાદ. ૩
- હમ વાંસી વો દેશકે, (જહાં) ભત-વરન-કુલ નાહિ;
 ચન્દ મિલાવા હો રહા, (પર) દેહ મિલાવા નાહિ. ૪

(૧) જીવનું 'મૂળ' ક્યાં છે? ત્યાં બીજ વગરનું વૃક્ષ છે, ત્યાં ધરતી વગર અંકુર ફૂટ્યા છે, ત્યાં પાણી વગરનો રંગ છે—ત્યાં—તે જગ્યાએ જીવનું મૂળ છે. જીવનું મૂળ સ્થાન—પરબ્રહ્મ એ રૂપ-રંગ—આકાર વગરનું છે.

(૨) હમે એટલે આ જીવ તો તે દેશના રહેવાશી છીએ કે ત્યાં 'શબ્દ'બ્રહ્મ અથવા Logos અથવા The Word નો નાદ અવાજ થવા કરે છે. તેથી નિરંતર વાગતાં વાગતાં જેવો ખ્યાલ આવે છે અને ત્યાં અખંડ પ્રકાશ છે.

(૩) તે પરબ્રહ્મમાંથી જ સપ્તમા જીવો આવ્યા છે. એક જ 'દેશ'થી આવેલા સપ્તમા જીવ રૂપી મુસાફરો એક જ 'ઘાટ' પર ઉતર્યા છે (એટલે આ સમૂહ દુનિયા રૂપી જગ્યાએ ઉતર્યા છે) પણ અહીં ઉતર્યા પછી 'દુખધા' એટલે મુશ્કેલીઓ-દરકનો આવી પડી (કર્મરૂપી બંદુકો અનેક મુશ્કેલીઓમાં નાખ્યા) તેથી બધા છૂટા પડી ગયા.

(૪) હમે (જીવ) તો તે દેશના મૂળ વનની છીએ કે ત્યાં અત-અખંડ—ફળ વગેરે કંઈ જ નાશન નથી ત્યાં તો માત્ર 'શબ્દ'—

૨

ગેળી આયા ગેળસે, (ઐર) યહાં લગાઈ એળ;
 ઉલટ સમાવે ગેળમેં, (તો) મિટ જાયે સળ એળ. ૧
 જાત જાતકા પાહુના, જાત જાતમેં જાય;
 સાહળ જાત અજાત હૈ, સળમેં રહે સમાય ! ૨
 એક જૂદનેં સળ ક્રિયા, નર નારીકા નામ;
 સો તૂ અંતર ખોજ લે, સળમેં ખ્યાપક રામ. ૩

થીજ સમ્મીલન થઈ શકે છે. એક દેહ બીજા દેહની મુલાકાત લે એવું કાંઈ ત્યાં નથી. ('શબ્દ' એ શબ્દમાં પણ ધાતું ગુપ્ત જ્ઞાન સમાયલું છે. બોલાયલો ઉચ્ચાર એ જ કાંઈ શબ્દ નથી; પણ આ ઉંડા તત્ત્વજ્ઞાનમાં ખાસ અભ્યાસ વગર સમજ પડી શકે નહિ.)

(૧) 'ગેળી' એટલે ગુપ્ત તત્ત્વ યાને આત્મા, ગેળી યાને ગુપ્ત સ્થળથી આવ્યો છે; પણ આંહીં એટલે ઇન્દ્રિયોથી સ્પર્શ થઈ શકે એવી ચીજોથી ભરેલી દુનિઆમાં આવીને તે વટેમાર્ગીએ તે તે ચીજોમાં મોહી પડીને એળ લગાડી છે. પણ હવે જો તે છવ ઉલટો—પાછો ફરે અને ગેળમાં સમાય તો સઘળી એળ—દુર્ગુણ મટી જાય.

(૨) જેમ એક ટ્રેનથી ઉતરેલા સેંકડો વટેમાર્ગીઓ પોત-પોતાની જાતના—પોતપોતાના સગાને ત્યાં જઈ મેમાન બને છે; પણ જે સાધુ હોય છે તેને કાંઈ નાત—જાત કે સગું સંબંધી નહિ હોવાથી તે તો આખા ગામનો મેમાન બને છે; તેમ જૂદા જૂદા આત્માઓ પોતાના વિદ્યસક્રમ (evolution) માટે અવતાર લેવા જાય છે ત્યારે પૂર્વ કર્માનુસાર જૂદા જૂદા જાત, વર્ણ તે કૃષ્ણમાં આવે છે; પણ સાદેજ એટલે પરમાત્મા તો અ-જાત (જાત વગરના વગર જેનો જન્મ નથી એવા) હોવાથી તે કાંઈના ન થતાં સર્વમાં સમાય રહે છે.

(૩) એક જુદ—એક જાતમાંથી આ બધું થયું છે અને પડી

૩

એક બુંદને સળ દિયા, (યે) દેરીકા ગિરનાર;
 સો તૂ કયેં બીસર ગયા, અધે મૂઢ ગમાર ? ૧
 સળ ઘટ બીતર રામ દે, એસા આપદિ જાન;
 આપ આપસે બાંધિયા, આપે બયા અજાન. ૨
 પાંચ ધાતકા પીંજરા, સો તો અપના નાદિ;
 અપના પિંજર વહાં બસે, અગમ અગોગર માંદિ. ૩
 સગા હમારા ગમજી, સોદર દે પુનિ રામ;
 એર સગા સળ સગમગા, કોઇ ન આવે કામ. ૪

નર નારી વગેરે નાગો પડ્યા છે. તે બધામાં સર્વવ્યાપક એવા 'રામ' ને તું 'અનર' માં શાંધી કલાક.

(૧) એક બુંદમાંથી દેવનો બધો વિસ્તાર થયો છે; એ વાન, હે મૂર્ખ ! તું કેમ વિચરી ગયો છે !

(૨) સર્વ આકારોમાં અને સર્વ જીવોમાં રામ છે, એ વાન તું તારી મેળે જ જાણી શે. તું પોને પોતાને બાંધવાનું કામ કરે છે—તું પોતાનું કેવળાનું પોને જ રમે છે; કાગળ કે તું અજાનમા જઈ ફર્યો છે.

(૩) પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ (કથિર) એ પાંચ વસ્તુ-પાંચ મૂળ પદાર્થોનું આ સમૂહ સરોર બનેલું છે; પણ તે કાંઈ આપણું (આત્માનું ખરું) કે કોઈકદમીનું 'ધર' નથી. આપણું 'ધર' તો ત્યાં—તે જગાએ છે કે જે જગા કલ્પનામાં આવી શકતી થી અને જ્યાં દિવિત્રોથી જઈ શકાતું નથી.

(૪) હમારા (આ આત્માના) મગા તો રામ જ છે, પુની મદતે વળી, અમારો સોદર (સગા બાઈ) પણ રામ જ છે. તે સેવાળ્યા બીજાઓ (સગા દેવોનો દાંવો કરનારાઓ) નામના જ છે; કશા કામના નથી.

અમે અમે એ ના મિલે, કિલકો પૂરું જાન ?

આન વિના કાન અંધારા, હાન સન સંજાત. ૫

કલા દિવા દમ આમલે, કલા ખેડે, જાન ?

ઈતરે બધે ન ઈતરે બધે, અલ મયે મૂલ ગમાય. ૧

કપીર ! ચલ લન લન રે, રહે તો હેર લગાય;

દે સેવા કર સંવહી, દે ગોવિંદ ગુન ગાય. ૨

કહાં લય કહાં લખને, કયોં કરતા રે હાડ ?

ન લનનં દિસ ફળ તલે, લય પડેને હાડ. ૩

(૫) જેટલાં (સગાં) મળ્યાં, તે હવે ફરીથી તો મળતાં નથી. (ખરા સગા હોય તે હાઈ દગો દે નહિ; તેની પ્રીતિ કાયમની હોય.) માટે આ વાત હું કેને પૂરું ? જ્ઞાને તો લાગે છે કે, મા—આપ—પુત્ર—ભાઈ સર્વ સંખ્યાત વૃદ્ધો છે.

(૧) ‘અમે’ (‘હવ’ ને માટે બહુવચન રાખે વપરાય છે) અહીં આવીને શું ધાડ મારી ? અને હવે અહીંથી જન્મશું ત્યાં (જન્માં-તરમાં) પણ શું ધાડ મારવાના હતા ? ના અહીંના રહ્યા, ના ત્યાંને લાયક થયા; અમે તે મૂળ મૂડી ગમાવીને જન્મએ છીએ (આત્મતત્ત્વ ભૂલીને અને પૂર્વનાં શુભ કર્મ શીલીકે હશે તે ખાઈ જન્મને ઉલટું દેવાની રક્ષો સાથે જન્માન્તરની સફર કરીએ છીએ.)

(૨) અરે ઓ કપીર ! જો, જો, તહારે—દેખાતું શરીર—જેમાં તું બહુ આનંદ માનતો હતો તે તો આલ્યું—ગયું સમજ. તહારાથી બની શકે તો એને સ્થિર રાખ. અને ન બને તો પછી અત્યારથી જ ચેતીને સંતસેવા કે ગોવિંદગુણગાન જેમાંથી એક કામ કરી લે.

(૩) આ શરીર અહીંથી ચાલીને ક્યાં જશે અને ક્યાં ઉપ-જશે, અરે એનાં હાડકાં કયા ઝાડ તળે જઈ પડશે તેની કેને ખબર છે ? તો પછી તું એવા શરીરને આટલાં બધાં લાડ શા માટે લડાવે છે ? શું વગડાના ઝાડ તળે દટાવા માટે કે સ્મશાનમાં બળવા માટે ?

આજ કાલ દિન પાંચમે; જંગલ હોગા બાસ;
ઉપર લોક ફિર જાયે, ઢોર ચરેંગે ઘાસ. ૪

રામ નામ જાન્યો નહી, કિયા ન હરિસેં હેત;
તાસે જનની બારે મુઠ, પથર પડિયો પેટ. ૫

૫

રામ ગિસાર્યો બાવરા, અચરજ કીનો ચેહ;
ધન જોગન ચલ જાયગા, અંત હોયગી ખેહ. ૧

મનુષ્યજન્મ તોડોં દિયો, ભજનેકો ગોવંદ;
તૂ અપને કર આપકો, કહાં બંધાયે કુંદ ? ૨

મનુષ્યજન્મ દુર્લભ અલી, મિલે ન બારંબાર,
તરવરસે ફલ ગિર પડા, ફેર ન લાગે ઘર. ૩

(૫) જે કામ માટે આ દેહ ધર્યો હતો તે કામ જોડતે કે દરિયી દેન કરવાનું કામ-પરમાત્માથી એકબાર જોડવાનું કામ તો તારાથી જન્યું નહિ, તો પત્ની એમજ લોકો કહેશે કે તું જનનીને ફોગડ બારે મારી, તારી જગાએ પથર પેટ પડ્યો હોત તો પત્ની કીક હતું.

(૧) હે બાવરા મનુષ્ય ! મને આશ્ચર્ય તો એ વાતનું થાય છે કે તું રામને વિશ્વાસી, પણ તે સિવાયનું તો અધુર-ધન-જોગન વગેરે-આપ્યું જતાઈ છે અને અને ખાખ ચર્ક જતાર છે.

(૨) મનુષ્યનો જન્મ લેને મળ્યો છે તે નેરિદ-પરમાત્માને જાગૃત-જાગૃત ધરવા માટે જ મળ્યો છે તે છતાં તું પેતાના દાથે જ પોતાને જાગમાં ફસાવે છે એ સુ !

(૩) મનુષ્ય તરીકેના અવતાર દુર્લભ છે-વારવાર મળે તેમ નથી જેમ તર જોડતે દાડથી ફગ નીચે પડ્યું ન કાઢ ફરી ઊભાએ જોડાતું નથી તેમ. (મનુષ્યજન્મ ફરી કરીએ મગન નહિ એવો અર્થ નથી, પણ પત્ની મુઠેલીએ અને સાંભે કાળે મળે તેમ છે, એવી મુઠેલીએ આપણ આપણ માટે ફગાવે દેહાત આપ્યું છે)

- કાંઈ સોવે નીંદલાર, જાગી જયો મુસાર;
એક દિન એસા સોવના, લાંબો પાઉં પસાર ! ૪
- કપીર ! કેવલ નામકે, જળ લગ દીવે જાતિ;
તેલ ઘટા જાતી જુગી, તળ સોવે દિન રાતિ ! ૫
- મન તૂં કેંસા જાવરા, તેરી સુધિ કયોં જોય !
મોત આયે સિરયેં જડી, ફસતે જોર ન હોય; ૬
- મન અપના સમજાઈ લે, આયા ગાફિલ હોય;
ગિન સમજે ઉઠ જાયગા, ફેકટ ફેરા તોય. ૭
- મનજી જનમકો પાયકે, લજ્યા ન રઘુપતિ રાય:
તેલી ફેરા જોલ જ્યોં, ફિર ફિર ફેરા જાય ! ૮

(૪) તું ગાઢી નિદ્રામાં કેમ સૂતો છે ? જાગ અને મોરારને યાદ કર. એક દિવસ એવો જરૂર આવશે કે જ્યહારે તહેને પગ લાંબા કરીને નીરાંતે સૂવાનું (સ્મશાનમાં) મળશે.

(૫) આ કપીર એ તો કેવળ નામ માત્ર છે; અને તે 'દીવા' એવા નામથી જોળખાતા પદાર્થ જેવો છે. દીવો અમુક કલાકો સુધી દેખા દઈ, તેણે કે જતી બેમાંથી એક પણ પુરું થાય કે તુરત, અદૃશ્ય થાય છે; તેમ આ કપીર પણ પૂર્વસંચિત ભોગવાઈ રહ્યા એટલે અદૃશ્ય થવાનો. શ્વાસોશ્વાસ રૂપી તેલ પૂરું થયું કે કપીરને રાત ને દિવસ સૂવાનું જ છે ! (દુનિયાની દૃષ્ટિએ સૂવાનું છે; પણ સ્થૂલ સૃષ્ટિની પછીની દુનિયામાં તો જાગવાનું બાકી છે.)

(૬) હે મન ! તું બાવડું કેમ બને છે ? શુદ્ધશુદ્ધ શામાટે ગુમાવે છે ? જો તો ખરું કે મોત તો આવીને શિર પર ખડું રહ્યું છે, અને તહેને એના પંઝામાં ફસતાં વાર લાગશે નહિ.

(૭) મનુષ્યજન્મ પામવા છતાં રઘુપતિ-રામ-પરમાત્માને લજ્જતો નથી તો તું ખરેખર ધાંચીનો બળદ જ છે; ભલે હવે તું ગોળમટોળ ફર્યો જ કર !

જજ સારા હરિદ્ર ભયા, ધનવંત ભયા ન કાય;
 ધનવંત માહી જાનિયે, રામ પદારથ હોય. ૪
 રામ નામકી લૂટ હૈ, લૂટ સકે તો લૂટ:
 પીછેસે પછતાયગા, પ્રાણુ જાયંગે છૂટ. ૫
 કાલ કરે સો આજ કર, આજ કરે સો આજમ;
 અવસર જીતો જાત હૈ, ફેર કરોગે કજમ ? ૬

(૩) દાણુનો પણ પ્રમાદ ન કરશો.

કાલ કહે મેં કલ કરું, આગે વિસમી કાલ;
 દો કલકે બિચ કાલ હૈ; સકે તો આજ સંબાલ. ૧
 આજ કહે હરિ કાલ ભજું, કાલ કહે ફિર કાલ;
 આજ કાલ કરતે રહે, અવસર જાતા ચાલ. ૨
 અપને પેદેરે જાગીચો, ના પર રહીચો ચોય;
 ના જાનું છિન એકમેં, કિસકા પહેરા હોય ? ૩

(૩) હે કપાર! તારો પહેરો છે એટલો વખત તો તું જાગ ।
 સૂઈ રહેતો ના એક સમુમા તારો પહેરો જાતો રહેશે અને જીવનનો
 પહેરો નીમારો (વેદવેદારને પણ વગેરે આપીને અમુક કામ પર
 બેસાડવામાં આવે છે, તમ આ જીવને શીવ તરફથી મનુષ્ય દેહી
 રૂપે પરી પડે રાતે પરામકરના કામ માટે નીમ્તો છે. એ વખત
 દરમ્યાન તેનું હૃદય માલગે, પ્રભુ દેવના સંકલ્પના નથી. એને તે પ્રમાદ
 કર—એને જે ર લોકો એટલે કે અપર્ણ પુરોષે ને વિમાનમાં એકી
 કો અર્ધાનુ પુખ રે ને એને માટે જુગનો પહેરોવાને ધિર છે. પર-
 માર્થન. આનેક કામ દરેક હરિજનને જાણવું જોઈએ કે પદસાં છે. જેને
 પ્રભુ પામવો જોઈએ નહીં)

કળીર ! માયા સાપની, જને તાહિકો ખાય;
 અસા મિલા ન ગારી, પકડ પછાડે ખાય. ૪
 માયાકા મુખ ચાર દિન, ચાહે કહા ગમાર ?
 મુખને પાયો રાજ ધન, જાંત ન લાગે વાર. ૫
 કરક પડા મેદાનમે, કુકર મિલે લખ કોડ;
 દાવા કર કર લડ મુએ, અંત ચલે સુખ છોડ. ૬
 હસ્તી ચઢ કર જો ફિર, જીપર ચમર ચઢાય;
 લોક કહે મુખ લોગવે, રહે વો દોજક માંય । ૭
 રામહિ ઘોરા લાનકે, દુનિયા આગે દીન;
 વહ રંદકો રાજ કહે, માયાકે આધીન ૨

(૪) માયા નાગલુ છે, અને તે પોતાના બચ્ચાને જ ખાય છે. એને એવો કાઈ ગારી-જાદુગર મળવો નેહએ છે કે જે તેણીને પકડીને જોય પકડે.

(૬) જગતરૂપી મેદાનમાં જોગ્ય પદાર્થોરૂપી દાડકા પડ્યા છે, જોને મેગવવા માટે લાખો કરોડો દૂતરાંરૂપી હન્દ્રિપલોરૂપી મનુષ્યો એકા થયા છે અને તે દાડકાંની મામેટી માટે દાવો-દફ કરી લડી મરે છે. પણ અહીંસાની વાત છે કે તે દાડકાં તો દાડકાના દેકાને રહે છે અને લડનારા અધવચ નાસે છે.

(૭) દાથી-ચમર વગેરે સાધની જોગવનામને સેકા મુખી કહે છે, પણ તે માણસ અંદરખાને દોઝખ-નગરમાં મુજો હશે તેની કોને ખબર છે ?

(૨) દાથી-ચમરવાળા સેકા ખરેખર તો 'રાહ' છે-નિર્જન છે; જ્યાં તેમને 'રાજ' કહેવામાં કહે છે તેજો માવાને આધીન દેવથી તેમ કહે છે વગેરે તેમ કહેનારાઓમાં રામ મનથી જગજગતું કે જે જો દોષ છે, અને દુનિયા જગતના નમી જગતમાં એટલે કે દુનિયાની દીને ચાલનારા દોષ છે તેથી જ એવું નેરવજગતી બેસે છે.

માન તબ્બ તો કયા લયા, મનકા મતા ન જાય;
સંત બચન માને નહીં, તાકો હરિ ન સુહાય. ૬
માયા છાયા એક હૈ, જાને ગિરલા કોય;
ભાગે તાકે પીછે પરે, સનમુખ આગે હોય. ૭

૫

માયા સમ નહિં મોહિની, મન સમાન નહિં ચોર;
હરિજન સમ નહિં પારખી, કોઈ ન દીશે ચોર. ૧

(૬) માની લો કે કોઈએ માન પણ તબ્બું છે; પણ કળીરજી કહે છે કે તેથીએ શું થયું? એણે બાદારથી માન તબ્બું છે પણ મનમાં રહેલી મદત્તા (મોટાઈ) તો તજી નથી. જ્યાં સુધી મન-માંથી ગર્વ છોડે નહિ અને ખરી દીનતા—નમ્રતા આવે નહિ ત્યાં સુધી સંત પુરોનાં વચનને માની શકે જ નહિ અને હરિ તો મળી શકે જ ક્યાંથી?

(૭) માયા અને છાયા (પડછાયો) એની પ્રકૃતિ એક સરખી છે; પણ તે વીરલા પુરોના જ જાણે છે. માલુસ કોટે છે તો પડછાયા પાછળ પાછળ આવ્યા કરે છે અને હિંમો રહે છે તો પડછાયા વ્યાગળ વ્યાપે છે. જે માલુસ માલથી કાંતે કોડવા મારે છે (મિલકતે સંચાર હોવા માગે છે) તેની પાછળ માન બેલા નેરથી લાગે છે. પણ તેઓ પડાદર પુરોના પેઠે માનના નદમા કાળ છે તેથી જાણ (સનમુખ) માન તાલ્યે નેરથી કાઢી રહે છે. (નમ્રતા) જાનનાં પાન નામથી વાન-પે પેઠે છે; પણ પડાદર કરી, જાનની કોડકો કાપે હવે તેને જાનના મુખ ને પડાદર છે નિજા હિંમત કરે તો વિવત કયા જા કિ હાલે જાન ને નરમતા મળે :

જો કે માન મન તો કોઈને જિની પડાદર ને નિમિત્ત નામ અજાણ કોઈ કોઈ નહીં, અને જાનના નેરથી વિવત જાન નેર નેર કોઈ માલુસ કોઈ કોઈ નેર છે તદુપે જાન નેર કોઈ નેર

છોડે બિન છૂટે નહિં, છોડનહારા રામ;	
જીવ જતન બહુતરિ કરે, સરે ન એકો. કામ.	૨
છળીર ! માયા મોહિની, નૈસી મીઠી ખાંડ;	
સફુરૂદી ફિરયા લઇ, નહિતર દરતિ ન ભાંડ !	૩
લલા લયા બે ગુરૂ મિલા, નહિં તો હોતી હાન;	
દીપક જોત પતંગ જયોં, પડતા પૂરી જાન.	૪
છળીર ! માયા ડાકિની, ખાયા સગ સંસાર;	
ખાઈ ન સકી છળીરકો, લોકે રામ અધાર !	૫
છળીર ! લુગડી દયા કહું, લલજલ કુળે દાર;	
પરબ્રહ્મ પતિકો છાંડકે, કરે દુનીકી આંસ.	૬
છળીર, બે સંસારકો, મમનતુ ઈર્ષ ખાર;	
પૂંછ બે પકટે લેંસકી, ઉતરા ચાહે પાર !	૭

(૨) માયા છોડવાનો પ્રયામ ક્યાં વગર કાંઈ તે પોતાની મેળે દુસ્તાની નથી, અને છોડાવનાર-છોડાવાના પ્રયાસમાં મદદ કરનાર પરમેશ્વર છે. જીવ જતન તો ઘણું જ કરે પણ પરમેશ્વરની મદદ વગર કામ મરતું નથી; (પરમ તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા રાખે અને અદ્વૈતજ્ઞાને વીસારી લેતે જ કરજે જ્યાં તો માયા છોડવાનો પ્રયાસ મરજી ધાપ.)

(૩) માયા કપી મોહિની ખરેખર મીઠી ખાંડ જેવી છે તેથી લોકો લેવા કમાઈ પડે છે. પણ મ્હાગ પર સફુરૂદી કૃપા ધવાયી મને કર્મક જાન મહુડુ લેવી દે જમી મેલો મું, નહિં તો ને 'ખાંડ' જેવી મસા દગલ નહિ-ફર ધાન નહિ વેચનાની કમવિદ્યા પ્રસિદ્ધ છે. પણ ૧૦૦૦ વેચનાને પટોએ મેલે એક 'ખાંડ' દેવા છે, કે જે પૂનઃ એક જીવન દરેક જાનના જેવું મહુડું દે છે અને રોમ, આંગા, નજર, કાંઈ વગેરે જમામ કમામ પાવનથી મેલ છે. એ ખાંડ જેવાજ ખાંડ છે, જે ધડીમા પુનઃ ૧૫, ધડીમા ત્રી ૬૫, ધડીમા મારકુલાનું ૬૫ અને મરેમા ત્રિ પુનું ૧૫ થા- જેકેને દારા, દારમ, રીષ, રામ વગેરે મ ત દુનિયાના જમીને ન.

(૫) કાળની વાતો.

મૂસા ડરપે કાલસોં, કઠિન કાલકા જોર;
સ્વર્ગ ભૂમ પાતાલમેં, જહાં જાવે વહાં ગોર ! ૧

કાગન આવત દેખકે, મન જૂરે બનરાય;
જિન ડાલી કીડા કિયા, સોહી ખ્યારેં જાય. ૨

(૬) કબીર કહે છે કે આ કલિયુગની શી વાત કરે ? સમજા લોકો માયાના દાસ થઈ લવ રૂપી જળમાં (બ્રમણમાં) ડૂબી રહ્યા છે, પરબલ રૂપી પતિનું દાસત્વ છોડીને દુનિયાની આશા કરે એવા મૂર્ખ લોકો આ કલિયુગમાં છે.

(૭) આ સંસારના લોકોને કેટલીએ વાર સમજાવું છું પણ તેઓ એવા તો ગણા છે કે દરીઆની પાર જવાં માટે બેંચનું પૂછું પડે છે ! (બેંચ રૂપાડ્યા વગર રહેજ નહિ, અને ગાય તાર્યા વગર રહે નહિ એ લોકપ્રસિદ્ધ કહાણી છે.) અહીં બેંચ એટલે પ્રમાદ અને પૂછું એટલે શરણ; અથવા બેંચ એટલે લાતો! મારે એવા-ખાઈ પી ખુદે એવા નામધારી સાહુઓ. બેંચ જેવા ગુરૂનું શરણું કરી લવ-જળપાર ઉતરવા ઈચ્છે એવી આ મૂર્ખ દુનીઆને કેટલી વાર સમજાવું ?

(૮) મૂસા પેગમ્બર પણ કાળથી ડરે છે, કારણકે કાળનું જોર એટલું બધું છે કે સ્વર્ગલોક, માનવ તથા પૃથ્વી ત્રણે જગતોને 'દોર' એટલે કનરો તો અરી જ છે. કાળદેવનું કાલકર મરે મરે છે, તાર્યા આહુજવાણ દેવને પણ મરવાનું તો છે જ.

(૯) કાળનું મનનિઃ કાવતો એકલે બનમનિ--જાણે કે જાણે કે હોં કે હોં એકલે એવી કુલ્લિએ સર્વાત્ર પ્રસારે છે તરફે મુજબ મુજબે લોક તમામ જગત ને હોં મરે રહેલું.

આરે પારે ને રહ્યા, ઝીના પીસે સોય;

ખૂંટ પકડકે ને રહે, (તાકો) પીસ સકે ના કોય. ૪

૩

કાલ સીસ પર આ ખડા, જગ પિયારે મિત્ત;

રામ સનેહિ બાવરા, તૂ ક્યોં સોવે નચિત ? ૧

માઠી કેરા પૂતલા, માનુષ ધરિયા નામ;

દિન દોચારકે કારને, ફિર ફિર રોકે ઠામ. ૨

ખડ ખડ બોલી ઠીકરી, ઘડઘડ ગયે કુંભાર;

રાવન સરખે ચલ ગયે, (ને) લંકાકે સરદાર. ૩

(૪) જે દાણા ઘંટીના નીચલા પડ પર અગ્નિ તરી પથરાયલા રહે છે તે તો પિસાઈને આટો થઈ જાય છે; પણ જે ખીસાતી પાસે પડી રહે છે તેને કાંઈ પિસી શકતું નથી, જે માણસ વિકસિત થયેલી માયાના પડ પર ફરે છે તે પિસાઈ જાય છે. પણ જે મધ્ય જિંદુને પકડીને બેસે છે અર્થાત્ પરમ તત્ત્વમાં જ લીન થઈ રહે છે તે ગમે તેટલા કાળ સુધી માયાની ઘંટી આવે તોપણ પિસાતા નથી. એ તો ઉચ્ચા ઘંટીનું વાજું નીચાંને સાંભળવા પામે છે !

(૧) કાલ નામનો એક શત્રુ મ્હારે આવી ઉભો છે ! હે પ્યારા મિત્ર ! હવે તો તું જાગ ! રામમાં રહેલ રાજવાડાના પરન્તુ બાવરા બનેલા, હે મિત્ર ! નચિત્ત મર્યાદા નહીં કેમ કરી પાલવશે !

(૨) આપણે સર્વ મર્ટીના (પંચભૂતના) દુશ્મન ઝીંએ અને પૂતલાનું ' મહાપર ' મેંડું નામ માત્ર પાડેલું છે અગ્નિ ને સર રિપ્ત. હવે કાલ કરવા સારું (માથાની વિકાસ કરવા સારું) આપણે હવે ને પછી સ્વાતંત્ર્ય મેળવવું અને કરી કરી જાનના પડને જાગા રોકવાના નિર્ણય

(૩) જાડીટાં (કરી) (કરી) જાડાના હાથને રોકે છે કે, પણ જે કુંભાર ને ઠીકરી કાઢી જાડાને મળે તો એ નીચા છે !

જિન મરનેસે જગ ડરે, ઉસમેં મુઝે આનંદ;
કળ મરિયે કળ ભેટિયે, પૂરન પરમાનંદ.

૬

૬

મરં મરં સળ કોઈ કહે, મેરી મરે બલાય;
મરના થા સો મર ચુકા, કોન મરેહિ અળ જાય ? ૧
મન મૂવા માયા મુઝ, સંશય મુવા શરીર;
અવિનાશી તો ના મરે, તૂ કયોં મરે કળીર ? ૨
જીવતસેં મરનો લલો, જો મર જાણે કોય;
મરને પહેલે જો મરે, કુલ ઉજિયારા હોય. ૩

વખતે ગમ ખાતાં આવડી નહિ.) કળીરજી તો એવી રીતે મૂઝા છે કે જ્યોત્તી ફરી જન્મવું જ ન પડે; મતલબ કે પરબ્રહ્મમાં લીન થયેલા સંતો મરણ પામે છે તે સાથે, તહેમના ઉપર આજ મુઘી રાજ કરતો અવસર એટલે કાળ પણ મરી જાય છે; મતલબ કે તહેમને હવે કાળનું બંધન નથી. (કાળ-ક્ષેત્ર-સંજોગ વગેરે કશાની એમને મર્યાદા નથી)

(૬) જે મૃત્યુથી લોકો ડરતા રહે છે તે મૃત્યુમાં મ્હને તો આનંદ લાગે છે. હું તો કહું છું કે મરણને કચ્છારે ભેટીએ કે જ્યોત્તી પૂર્ણ પરમાનંદને પણ ભેટવાની તક મળે ?

(૭) સર્વ કોઈ કહે છે કે “હું મરવાને ખુશી છું.” પણ (કળીરજી કહે છે કે) “મહારી તો બલારાત મરે છે! મરવાનું જે કાંઈ હતું તે તો (એટલે કે મન) મરી ગયું છે; હવે કાણ મરે?”

(૮) મન, માયા અને શરીરના સંશયો (ખોટા વેહેમો) મરી ચૂક્યા. જે અવિનાશી હોય તે કાંઈ મરતો નથી. તો પછી હે કળીર! તું કેમ કરી મરવાનો હતો ?

(૯) જે માણસ મરવાની વિદ્યા જાણતો હોય તહેને માટે તો જીવવા કરતાં મરવું બેહેતર છે. શરીરના મરવા પહેલાં જે માણસ મનથી મરી જાણે છે તહેના જીવનમાં સર્વત્ર પ્રકાશ થઈ રહે છે.

મરતોં મરતોં જુગ યુગ યુગ જિન દારા જોવા
 રામ કબીરા થોં યુગ, એક બગગર દોષ. ૪

ના મૂવા ના મર ગયા, નદિં આવે નદિં આવ,
 એ ચરિત્ર કરતારકા, ઉપજે ઔર સમાય. ૫

જમ તક આસ શરીરની, નિર્જય લયા ન લાય
 કયા માયા મન તજે, ચોપટ રહે બજાય. ૬

નિજ ઘર જહાનેકો લિયા, મેને પલીયા કાય;
 જો ઘર જાતો આપકા, તો ચલો હમારે સાય. ૭

ઘર જાલે ઘર હિમરે, ઘર રાખે ઘર લાય;
 એક અચળા દેખિયા, મડા કાલકો જાય. ૮

(૪) મરતાં—મરતાં(જન્મ-મરણના ફેરા ફરતાં) અનેક જુઓ મરી ગયા-ચર્ધ ગયા, અને દરેક જન્મમાં સ્ત્રી—પુત્ર—પુત્ર પત્નેરે મેળવ્યું અને જોયું. પણ કબીરજી મૂઝા તે રામજીમાં ભગી ગયા—પરમતત્ત્વમાં સમાયા.

(૫) આત્મા તો મરતોએ નથી અને આવતો—જતો પણ નથી. આ સર્વ તો કર્મની લીલા છે, કે જોયી માણસો ઉપજતા અને સમાર્ધ જતા દેખાય છે.

(૬) જ્યાં સુધી સ્થૂલ શરીરની મમતા છે ત્યાં સુધી નિર્જય દયા પ્રાપ્ત થવાની નહિ (શરીર પેત્રે રોગ અને વિનાશને પાત્ર છે માટે.) પણ જો કાયા અને માયાની દરકાર મનમાંથી દૂર થાય તો પછી તેવા માણસ માટે આપું વિશ્વ ખુલ્લું છે! પુરી આવે ત્યાં જાય. (સદ્ગત જીવનોમાં પણ વિદાર ચર્ધ રહે.)

(૭) કબીરજી કહે છે કે મ્હારે ઘર બાળવા માટે મ્હેં મ્હાત્મ કાચમાં પલીતો લીધો છે, ત્હમારે પણ જો ત્હમારે ઘર બાળવું હોય તો ચાલો અમારી સાથે! કારણ કે—

(૮) ઘર બાળવાથી જ ઘર ઉગરે છે અને ઘર સાચવવાથી ઘર જાય છે. એક આશ્ચર્યવારી વાત મ્હેં જોઈ કે સુઝદું કાળને

કળીર મરતક દેખ કર, મત ધારો: વિશ્વાસ;
કળાહૂ જાગે ભૂત હોય, કરે પિંડકો નાસ.

મરતકે તો તથા જાનિયે, 'આપા' ઘરે ઉઠાય;
સહજ શૂન્યમેં ઘર કહે, તાકો કાલ ન ખાય. ૧૦

सहज शून्यमें पाईये, जहाँ भरल वहाँ भन;
 कभीर चुन चुन ले गया, भीतर राम रतन- ११

આપ છો! સ્થૂલ પર એટલે બદારનું સરીર, તેના બેગેજ કાર્મનું
સરીરરૂપી પર ઉગરી શકે; જેઓ સ્થૂલ સરીરને સાચવવાની જ
ગરજ કરે છે તેમનાં કર્મણું સરીર બેગેજ બેગ-કદરૂપ દશામાં
પડ્યાં હોય છે. જેનું મન મરી નેપેનું હોય છે તેને માનુષ્ય કાળને
પણ ખાઈ જાય છે.

[illegible][illegible][illegible]

ફૂલન થે સો ગિર પડે, ચરન કમલસે દૂર;
કલિયોંકી ગત અગમ હૈ, તાતે રામ હજૂર. ૧૨

(૬) બહારના પરમેશ્વરથી કળાતા નહિ.

પત્યર પૂજે હરિ મિલે, તો મેં પૂજૂં ગિરિરાય;
ઈસસે તો ચક્કી બત્તી, પિસ ખાય સંસાર ! ૧
દેહી નિરંતર દેહરા, જામે પરતછ દેવ;
રામ નામ સુમરન કરો, કહા પત્યરકી સેવ ? ૨

(૧૨) અભિમાનથી ફૂલી ગયેલાં ફૂલો યાને પુષ્પો કમળના ચરણ એટલે યડથી દૂર ખરી પડે છે; પણ નાણુક કળાઓની ગતિ અગમ્ય હોવાથી તેઓ કમળના ચરણ આગળ રહે છે. (જેઓ ફૂલીઆદરી) માં ફૂલી જાય છે તેઓ પ્રભુના ચરણકમળથી દૂર છે; તેમને સાતનાં દર્શનના લાભ મળતો નથી. પણ કળાઓ (અંગીપાંગ સંકેતોને અંદરથી ખીલવાનો પ્રયાસ કરતી કળાઓ) હરિની નજ-દીકમાં રહેવા પામે છે.

(૧) પત્યરને પૂજવાથી જો હરિ મળતા હોય (આત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત થવું હોય) તો તો હું આજો પદાડ જ પૂજી કહાંદું ! અરે પદાડને પૂજવા કરતાં પણ ધરીની પૂજા કરું તો જેવું સાફ. કે જે ધરી મારે માટે આજો પિસવા જેટલું પણ કામ કરી આપશે !

(૨) આ દેહ એ જ દેહ છે, અને એમાં જ ખરેખરો દેવ (આત્મા) બેસે છે. માટે ભાઈઓ ! એ બીજરમાના રામના જામતું ખાન મંગે, આત્મજાવમાં લીન થાઓ, જાણી પત્યરની સેવા તો તદમાફે કાંઈ ઉકાળશે નહિ.

પત્થર મુળ ના ઝોલહિ, જો સિર ડારો ફૂટ;
 રામ નામ સુમરન કરો, ફૂલ સગહી જૂઠં. ૩
 કુણુધીકો સૂએ નહિ, ઉઠ ઉઠ દેવલ જાય;
 દિલ દેહરાકી ખળર નહિ, પત્થર તે કહા પાય ? ૪
 પત્થર પાની પૂજ કર, પચ પચ મુવા સંસાર;
 લેદ નિરાલા રહ ગયા, કોઈ ખિરલા હૂંવા પાર. ૫

મહાત્મા કબીરનાં આ વચનો સાથે યોગીંદ્રદેવ નામે જૈન પૂર્વાચાર્યે રચેલા 'સ્વાનુલવદર્પણ' નામના ગ્રંથની ૪૧ થી ૪૪ સુધીની ગાથાઓ સરખાવવા જેવી છે. તે ગાથાઓનું ગુજરાતી પદ્યબંધ ભાષાંતર શ્રીયુત લાલને નીચે મુજબ કર્યું હતું, અને તે માટે તે ભાષીને તહેમની મૂર્તિપૂજક જૈન કૌન્દરન્સે માફી માગવાની ફરજ પાડી હતી:

તીર્થે ને દેહરાં વિષે, નિશ્ચય દેવ ન જાણુ;
 જિન ગુરવાણી એમ કહે, દેહમાં દેવ પ્રમાણુ. ૪૧

તન મંદીરમાં જીવ જિન, મંદિર મૂર્તિ ન દેવ;
 રાજ ભિક્ષાર્થે ભમે, એવી જનને દેવ. ૪૨

નથી દેવ દેહરાં વિષે, છે મૂર્તિ ચિત્રામે;
 જ્ઞાની જાણે દેવને, મૂર્ખ ભમે બહુ ઠામ. ૪૩

ખરો દેવ છે દેહમાં, જ્ઞાની જાણે તેહ;
 તીર્થ દેવાલય દેવ નહીં, પ્રતિમા નિશ્ચય એહ. ૪૪

(૩) કદાચ ત્હમે પત્થરની મૂર્તિ સાથે માથું ફેડો નાખો તો પણ તે ઝોલવાની નથી—મતલબ કે ત્હમारी અરજ બેહરા કાન ઉપર અથડાઈ ફેકટ જશે; માટે રામ નામનું સ્મરણ કરી લો, ખીજું સર્વ જૂઠું છે.

(૪) 'કુણુદિ'ને અક્કલ ન હોગાથી ઉડી ઉડીને દેવળમાં જાય છે. દીલરૂપી દેવમાં આત્મારૂપી દેવની જેમને ખળર નથી એવા પત્થરોને તત્ત એટલે 'તે'ની—ખરા દેવની પ્રાપ્તિ કેમ થાય ?

(૫) પત્થરમાં અને પાણીમાં દેવ સમજ મૂર્ખ માણસો તહેમની પૂજ કરીકરીને અને બાહ્ય ક્રિયાઓમાં લુબ્ધ રહીને સંસારમાં ફૂંચી

મદકે મદિનેમે ગયા, નદાંવી દરગાહ નામ.

મેં તુલ પૂડું હે સખી ! કિન કેળા કિમ ઠામ ? ૬

૨

રામ નામ સખકોઈ કહે, હગ ઠાકુર ઓર ધાર;

ધ્રુવ પ્રદાદ સખ તર ગયે, યદિ નામ કહુ ઓર ! ૧

સુદી જિન સુમરન નદિ, બાવ જિન બજન ન હોય;

પારસ ગિય પરદા રહા, કયોં લોહ કંચન હોય ? ૨

ગયા છે. પરમ તત્ત્વનો બેદ તો એમનાથી દૂર રહી ગયો છે; એ બેદ તો વીરલા જ ભણે છે, કે જેઓ બેદ ભણવાથી ખરે રસને પાર પડેલો છે.

(૧) મક્કા-મદીનામાં ભણ્યા ત્યાં પણ દરિ કે ખુશનું જ નામ છે; તો કબીરજી મુસલમાનોને પૂછે છે કે, હે મ્હારી બહેનો ! મક્કા મદીનામાં કઈ જગોએ અને કેણે ખુશને દીધા ? મતલબ કે ખુશ તો અંતરમાં જ જોઈ શકાય છે.

(૧) હગ લોકો, ઠાકીર લોક તેમ ચોર લોક પણ રામનું નામ ઉચ્ચારે છે; પરંતુ ધ્રુવ અને પ્રદાદજી જે રામનામથી તરી ગયા તે નામ તો કાંઈ જૂદી જ માતનું હતું. (તે કાંઈ મ્હોટેથી ઉચ્ચારાતું નામ ન હતું પણ અંતરના એકતારનું પરિણામ હતું.)

(૨) મનશુદ્ધિ વગર રામનું સ્મરણ નકામું છે. અંતરના બાવ વગરનું બજન નકામું છે. પારસમણિમાં લોહને સોનું કરવાનો શુભ છે એ જાન તો ખરી પણ લોહા અને સોનાનો સ્પર્શ થાય તો જ એ બનાવ બને; એ બે વચ્ચે કાંઈ પણ પડેલો રાખશે તો સોનું કેમ કરી થશે ? તેમ દુરિનો સ્પર્શ જ (મનથી) કરો તો તો જરૂર દરિ રૂપ થઈ જશે; બાકી વાતો કરવાથી કાંઈ ન થાય.

સુમરન સિદ્ધા યોં કરો, જ્યોં ગાગર પનિહાર;
હાલે ચાલે સુરતમેં, કહે કપીરે બિચાર. ૩

સમરન સિદ્ધા યોં કરો, જૈસે દામ કંગાલ;
કહે કપીર બિસરે નહીં, પલ પલ લેત સંભાળ. ૪
જૈસી નિયત હરામ પૈ, જૈસી હરસેં હોય;

ચલા જાય વૈકુંઠમેં, પદ્મા ન પકડે કોય. ૫

બાહિર કયા દિખલાઇયે-? અંતર કહિએ રામ;
નહીં મામલા ખલકસોં, પડા ધનીસે કામ. ૬

(૩) હરિનું સ્મરણ કરવાની રીત બતાવે છે કે, જેમ પાણી ભરવા ગયેલી સ્ત્રી માથે ભરેલું બેકું હોવા છતાં હાલે છે, ચાલે છે અને સખીઓને તાળી પણુ દે છે પણ બેકું પડે નહિ એવી સુરત લગાવે છે, તેમ ત્હમે પણ સંસારનાં કામ કરવા છતાં હરિથી સુરત લગાવી રાખો.

(૪) વળી પણ સ્મરણ કરવાની રીત બતાવે છે કે, જેમ કંગાલ લોટા દામ એટલે પૈસાનું નામ ઘડી પણ બૂલતા નથી તેમ કપીરજી કહે છે કે, ત્હમે પણ ઘડી ઘડી હરિનું નામ સ્મરણમાં રાખો.

(૫) હરામનું-વગર મહેનતનું ધન લેવા તરફ જોટલી લગતી છે તેટલી જ લગતી હરિમાં હોય તો ત્હમે સીધા વૈકુંઠમાં ચાલ્યા જાઓ; કાંઈની મગદૂર નથી કે ત્હમારો પશ્વો પકડીને રોકવાની કિમ્મત ધરે.

(૬) રામનું નામ કિમતી છે માટે બહાર શા માટે ઉચ્ચાર કરવો? શા માટે ત્હને દેખાવ (Show) કરવો? આપણે ખસક મધવા દુનિયાથી કાંઈ દામ નથી, આપણે તો ઘણી એટલે હરિથી કામ છે. આપણું લક્ષિત, ઘણી પેતે સ્વીકારે એટલે બસ; અંતરમાં જીવનની દુનીયા ત્હારી લક્ષિત નથી અને તેમ છે જ નહિ, તે તો બગલા લક્ષ્મીના હાથે પોશ્વર અને ખાન તપ્તથી વાટચાલ કરે તેમ છે. માટે તું નેમના સ્મરણની દરકાર કરવો જ ના.

(૭) ભક્તિ કેવી રીતે કરશો ?

માઝા તો કરમેં ફિરે, જીભ ફિરે મુખમાંદિ;
મનુવા તો ચૌદિસ ફિરે, એસો મુમરન નાદિ. ૧

મુમરન એસો કીજિયે, ખરે નિશાને ચોટ;
મુમરન એસો કીજિયે, હલે નહીં જીભ હોડ. ૨

અંતર 'હરિ. હરિ' હોત દે, મુખેથી હાજત નાહિં;
સહજે ધૂન લાગી રહે, સંતનકે ઘટ માંહિ. ૩

(૧) હાથમાં માળા ફરે, મુખમાં જીભ ફરે અને તેજ પમાણે મન પણ વિશ્વમાં ફરે છે—મટકે છે; તો એવી જાતના પ્રમુખ ભૈરવથી શું દલાડો વળવાનો હતો ?

(૨) જેમ કાંઈ નિશાનબાજ માણસ ખરાબર ધારેલા નિશાન પર જ તીર મ્હોંટાડી દે છે, તેમ ત્વમે પણ પ્રમુખ પર ત્વમાર્થે જ્ઞાન મ્હોંટાડો. જીભ કે હોડ દલાવવાની જરૂર નથી. જ્ઞાન કાંઈ શબ્દથી નહિ પર મનથી થવાનું છે.

(૩) 'સંત' અથવા 'હરિજન' કેવા હોય છે ? તો કહે છે કે, એમના અંતરમાં હરિનું 'જ્ઞાન' સદૈવ હોય છે, તેથી મુખથી 'હરિ' એવો ઉચ્ચાર કરવાની એમને 'હાજત' અથવા જૂખ રહેતી નથી. સંતના ઘટમાં 'સદજ' અથવા સ્વાભાવિક રીતે જ ધૂન લાગી રહેતી હોય ત્યાં બાજ પોકારતી શી જરૂર હોય ? આ પદમાં 'મન'ની આખ્યા બહુ સારી આપી છે. 'મન' એ સંસ્કૃત શબ્દ છે અને તે અસંહોતું એ ધાતુ ઉપરથી નીકળેલો છે. જે હરિવાસમાં 'છે' અથવા જે અમરતાના લાનમાં દાખલ થયો છે તે જ મન અથવા હરિજન. બાહ્ય ક્રિયા ઉપરથી મનની પરીક્ષા થાય જ નહિ.

સુમરન સુરતિ લગાય દે, સુખસે કહું ન જોલ;

બાહરકે પટ દેય કે, અંતરકે પટ જોલ. ૪

લો લાગી તળ જાનિયે, કર્મહૂ છૂટ ન જાય;

જીવત હિ લાગી રહે, મૂવા માંહિ સમાય. ૫

ખૂંદ સમાના સમુદ્રમે, જાનત હે સળ કોય;

સમુદ્ર સમાના ખૂંદમે, જાને ખિરલા કોય. ૬

(૪) ભક્તિ કેમ કરવી તે બતાવે છે. પ્રભુ સાથે એવી સુરતિ લગાવ કે મ્હોઢેથી કંઈ ન જોલવું પડે. બહારની સર્વ ક્રિયાઓ મોકૂફ રાખી અંદરના પડદા ખોલ. દેહના બાહ્ય ધર્મેનિ વિસારી આત્માના આંતરિક ધર્મમાં લીન થા. જેમ કોઈ માણસ જગતથી કંટાળીને પોતાના ઘરમાં પેશી, બારણાં બંધ કરી, પોતાની પતિ-પરાયણ સ્ત્રી કે હસમુખાં બાળકોમાં સુખ શોધે, તેમજ હે ભક્ત ! તું બાહ્ય પ્રવૃત્તિ છોડી, ઈંદ્રિયોનાં દ્વાર બંધ કરી, અંદર પ્રવેશ કર, ત્યાં સુમતિ રૂપી સ્ત્રી કે સાર્વત્રિક પ્રેમના વિચારો રૂપી બાળકો સાથે કલ્પોલ કર.

(૫) પરમાત્માનો ખરો પ્રેમ લાગ્યો છે એમ જોલનારા તો ઘણાએ હોય છે; પણ ત્હેની કસોટી શી ? જે માણસ જીવતાં સુધી તો પરમાત્માના પ્રેમમાં મસ્ત રહે એટલું જ નહિ પણ મૃત્યુબાદ પણ એ પ્રેમનાં રાજ્યોમાં જ જાય એ જ માણસ ખરો પ્રેમી સમજવો. મતલબ કે ખરો પ્રેમ સમય, જગા કે સંજોગોથી અર્થાદીત નથી હોતો.

(૬) પાણીનું એક ધિંદુ સમુદ્રમાં સમાય એ તો સમજાય એવી વાત છે; પણ સમુદ્ર આખો એક ધિંદુમાં સમાઈ જાય એ સમજવું મુશ્કેલ છે. છતાં ધ્યાનમાં મસ્ત રહેનાર પુરૂષ અને પરમાત્મા તે બેની બાબતમાં ઉપર મુજબ જ બને છે. ધ્યાન ધરનાર મનુષ્યનું હૃદયાકાશ કે જે એક ધિંદુ અથવા ખૂંદ સમાન છે તેમાં પરમાત્મા ને

ભક્તિ દારૂ છે સાંકડા, રાઈ દસમા બાથ;
મન જળ મદાવત હો રદા, કયોં કર મકે સમાય ? ૭
રાઈ ખાંટા બીસવાં, ફિર બીચનકા બીચ;
એસા મનુવા જો કરે, તાહ મિલે જગદીશ. ૮
માલા જપૂં ન કર જપૂં, મુખમે કનું નંરામ;
રામ હમારા હમદો જપે, (મી) જોઈ કરે વિશામ ! ૯

આખા વિશ્વને બાળી શકે છે. પરિત્રંયેષા-પ્રકાશિત વસ્તુમાં આખા વિશ્વનું પ્રતિબિંબ જણાય છે. આં 'યોગ'નો વિવેચ અતિ જટિલ છે, તેથી વિરલા-યોગી જનો જ તે મદમજી શકે છે.

(૭) 'ભક્તિદારા' એટલે જે દરવાજો યધને. ભક્તો પરમાત્મા પાસે જઈ શકે છે તે દરવાજો એવડો તો સાંકડો છે કે જાગે રાઈના દાણાનો દસમો ભાગ જોઈ લે ! એવા સાંકડા દરવાજામાં યધને જવાનું છે છતાં મન તો કહે છે કે હું દાથી ઉપર આવત બેસે છે તે જગાએ બેઠીને દરવાજામાં રેસું ! આ વાત કેમ બને ! માટે મન જો અનિમાન રૂપી દાથીથી નીચે ઉતરીને ન્દાનું યધ જળ-નમ્રતા રાખે તો જ તે સાંકડા દરવાજાથી પ્રવેશ કરી પરમાત્માની દબુરમાં આવી શકે. 'નમે તે હરિને ગમે' અર્થાત્ નમ્રતા રાખે-અદ્વપથી દૂર રહે તે માણસ પરમતત્ત્વની પ્રાપ્તિનો અધિકારી થાય.

(૮) વળી આગળ વધીને કબીરજી કહે છે કે, રાઈના દાણાના દસમા ભાગ જોઈ લેવા દરવાજો છે માટે તે દરવાજો યધને જવાની ઈચ્છા રાખનાર, મન તો રાઈના વીસમા ભાગના પચ્ચ વીસમા ભાગ જોઈ લેવાવું જોઈએ.

(૯) મારે લોકોની માફક દાચથી માળા જપવાની જરૂર નથી અને મુખથી પચ્ચ જપવાની જરૂર નથી. હું તો શાન્ત બેઠો રહું છું અને મહારો રામ ઉચ્ચે મહુને જાપે છે. ખાનારૂં યધ પરમાત્મસ્વરૂપમાં લીન થવાથી આત્મસ્વરૂપ જોવાય છે.

(૮) સાધુ કેને કહેવા ?

૧

કેશોં કહા બિગાડિયા, જે મૂડે સૌ ખાર ?

મનકો કાહે મન-મૂંડિયો, જામે વિષય વિકાર ? ૧

મન મેવાસી મૂંડિ લે, કેશોં મૂડે કાંઈ ?

જો કૂછ સો ક્રિયા સો મન ક્રિયા, કેશોં ક્રિયા નાંહિ. ૨

સ્વાંગ પહરિ શૂરા લયા, ખાયા પીયા ખૂંદ;

જેહિં સેરી સાધુ નીકલે, સો તો મેલ્હી મૂંદ. ૩

(૧) હે દ્રવ્યસાધુઓ ! હે સાધુવેપધારીઓ ! તમારા માયાના કેશ એટલે વાળનો શો વાંક છે-તેણે તમારું શું બગાડ્યું છે, કે જેથી તમે સો વાર-વાર-વાર એના ઉપર વૈર લેવાની માફક મૂંડવામાં જ 'ધર્મ' ને સમાપ્ત થતો માનો છો ? મૂંડવું હોય તો 'મન'ને મૂંડો, કે જેમાં વિષય વિકાર ભરેલા છે. બહારથી સાધુનો વેપ રાખનારા ઘણાઓ ઢોંગીઓ મનથી તો વિષયવિકારથી ભરપૂર છે-એ કેશ કહાડવાની એમની ઈચ્છા નથી !

(૨) ખરો મેવાસી-ખરો લૂટારો તો 'મન' છે; એને મૂડે તો ખરો સાધુ કહેવાય; કેશ મૂડેથી શું થવાનું હતું ? ખીયારા કેશ કાંઈ કર્યું નથી, જે કાંઈ કરે છે તે તો પેલું મન કરે છે.

(૩) સાધુનો સ્વાંગ પહેરવામાં તો શરાતન ધાણું છે; પણ સાધુ યથા પછી ખાઈ-પીને દુનીયાને ખૂંદવાનું-પગવવાનું જ આવડ્યું ! જે રોડી (Street) માં 'સત્' વાને 'પરમતત્ત્વ' પ્રગટ થઈ શકે છે તે રોડીને તો અર્થાત્ કાર્મણ સરીરને તો મદ દશામાં-સૂતમન દશામાં રાખે છે; એ કાર્મણ સરીરદારા 'સત્'નો પ્રકાશ થઈ શકે છે તે છતાં એ સરીરને ખીજવવા માટે કાંઈ પ્રયત્ન કરતો નથી.

કર સેતી માતા જાણે, દિરદે બરે ઠંડતા;
 પગ તો પાલામે' ગિમ્યા; જાજણ લાગી સૂતા. ૪
 માલા પેહરે મન મુખી, તાતે' કાડુ ન દોભ;
 મન માલાડો-ફેરતાં, જુગ ઉજિયાલા હોય. ૫
 માલા પેહરે કોન શુન, મનકી દુખિયા ન જાય;
 મનમાલા કર રાખિયે, હરિ ચરનન ચિત લાય. ૬
 મનકા મસ્તક મૂંડ લે, કામ કોધકા દેશ;
 જો પાંચોડો વશ કરે, તો ચેલા મુખ દેશ. ૭

(૪) હાથમાં માળા રહી ગઇ છે પણ હૃદય તો ડામાડોળ દશમાં છે, એમાં તો કાંઈ કાંઈ જાતના મંત્રક્રમ વિક્રમનાં મોઝાં હોં છે, અને સાધુમહારાજના પગ તો વળી માયામાં જ ખૂંચી ગયા છે, જોડેને બદાર કદાવવાનું જ્ઞાન પણ લેને થતું નથી.

(૫) માળા પહેરવાથી મન સુખ માની લે તો જાણે માને; ખાલી તેથી કાંઈ દહાડો વળે નહિ. પણ જો મન રૂપી માળાના મણકા એક પછી એક ફેરવે તો આખા વિશ્વમાં પ્રકાશ—પ્રકાશ જ નગરે પડે. મનના ખરાબ બાવને એક પછી એક તપાસી જઈ લેને મણકાની પેઠે આગળામાંથી છટકી જવા દઈ ખીજા મણકાને પકડવો, લેને પણ તપાસીને પછી સરી જવા દેવો; છેવટે મોટો મણકો કે જે એક જ હોય છે—જે સર્વોપરી 'સત' છે ત્યાં જઈ સ્થિર થવું ત્યાંથી આગળ જવાનું જ નથી. આ સ્થિતિમાં આવનારને વિશ્વમાનમાં 'શુદ્ધતા પ્રેમ'નો પ્રકાશ સાક્ષાત જોવામાં આવે.

(૬) માળા પહેરવાથી જે મનની દુનિયા દૂર ન થઈ શકે તો તે કિયા શા કામની ? તે કરતાં તો મનને જ માળા બનાવીએ અને પરમાત્માની બક્તિમાં તક્ષીન થઇએ એ કેવું ?

(૭) ખીચારા વેશધારીઓને એવા મેળવવાનો શોખ બહુ દોષ છે તેથી અનેક અનર્થ સેવીને પણ એવા મેળવવાને દોડે છે;

માલા તિલક બનાવડે, ધરમ ગિચારા નાહિ;
 માલા ગિચારી ક્યા કરે ? ચૈત્ર રહ્યા મન માંહિ' । ૮
 મૂંડ મુંડાવત જુગ ગયે, અગડુ ન મિલિયા રામ;
 રામ ગિચારા ક્યા કરે ? મનકે ઔર હિ કામ । ૯
 ઠાઠ ઠાટિ માલા કિની, માંહિ પિચાયા સૂત;
 માલા ગિચારી ક્યા કરે, ને ફેરનહાર કપૂત ? ૧૦
 માલા તિલક તો લેખ હૈ, રામલક્ષ્મિ કહ્યુ ઔર;
 કહે કળીર જિન પહેરિયા, પાંચો રાખો ઠાર. ૧૧

પરંતુ કળીરજી કહે છે કે, એમ તો માત્ર બે ચાર ચેત્રા મળશે પણ ને ત્યારે આખી દુનીયાને ચેત્રા બનાવવાની ઇચ્છા હોય તો હું કહું તેવો સાધુ બન; પ્રથમ મનરૂપી મસ્તક પરથી કામ-ક્રોધ રૂપી કેશને મૂંડીને દૂર કર. ને તું મન અને પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ કરશે તો આખી દુનિયાના જીવો ત્યારે ચેત્રા બનશે.

(૮) માળા-તિલકનો દેખાવ તો સારો કર્યો અથવા મુહપતિ-રત્નેહરણનો દેખાવ પણ સારો કર્યો, પણ ધર્મનું રહસ્ય તો વિચાર્યું નહિ. મનમાં તો મેલ રહી ગયો તો પછી માળા વગેરે બાહ્ય ઉપકરણ બીચારાં ત્હને શું ફાયદો કરી શકવાનાં હતાં ?

(૯) આમ માથું મૂંડાવતાં મૂંડાવતાં અનેક જુગ વહી ગયા પણ હજીએ 'રામ'-પરમનત્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ નહિ. (ઓધા-મુહપતિ તો મેરૂ પર્વત જેટલા કર્યા પણ હજીએ આત્માને ઝાળખ્યો નહિ.) મન જૂદે જ રસ્તે ભટકે ત્યાં બીચારો રામ શું કરે ?

(૧૦) માળામાં કાંઈ જીવ નથી, એ તો લાકડાને કાપીને અંદર દોરો પોરાવીને બનાવેલી છે; માટે ને માળા ફેરવનારો જ કપૂત હોય તો માળા બીચારી શું કરી શકવાની હતી !

(૧૧) માળા-તિલક-મુહપતિ-રત્નેહરણ એ સર્વને ધિક્કારવાની જૂઠ્ઠા નથી, પણ એ સર્વ 'લેખ' છે; અને રામલક્ષ્મિ-આત્મૈકતા એ

મન મેલા તન ઉજલા, બગલા કપટી અંગે;
 તાતે તો કઊવા લલા, તન મન એક હિ રંગ । ૧૬
 કપીરા કોટી કોટ હૈ, સિરકે મુંડે કોટ;
 મનકે મુંડે દેખ કર, તા સંગ લિજે ઓટ. ૧૭
 માથા મૂછ મુઠાયકે, કાયા ઘોટમ ઘોટ;
 મનકો કાઢે ન મુંડિયે, જામેં સખહી ઓટ । ૧૮

રાગ-દેવ રહિત-‘હું’પણા રહિત હોય; ‘એવાને સધળી સિદ્ધિઓ સહેજે વરે છે, બાકી શરીરને ‘જોગી’ બનાવનારા પાખંડી તો બાર લાખને બાણું દશે । રણવું કહણુ લાગે કે સંસારમાં આવી પડેલું કાઈ દુઃખ વસમું લાગે એટલે તરત ‘માયું’ મૂંડીને વેપ પહેરી લીધો અને બન્યા ‘તરણુતારણુ’ ! પણ પોતે તર્યા સિવાય ‘ખીજને તારનારા’ એવો ખિતાબ શરૂઆતમાં જ આ લોકો શી રીતે લઈ શકતા દશે તે કાંઈ સમજવું નથી.

(૧૬) તન એટલે શરીરને ઉજળું અથવા ટાપટીપવાળું અથવા સાધુતાનો દેખાવ કરનારું રાખે અને મન તો મલિન રાખે, આવા સાધુઓ ખરેખર ‘બગલા’ જેવા છે. એમના કરતાં પેલા કાગડા સારા કે જેઓ મનના મેલા છે તો બહારથી શરીર પણ કાળું જ રાખે છે, કે જેથી એમનાથી કાઈ દુઘાવા પામે નહિ. અને આ ધૂતારા સાધુઓએ તો બહારથી સાધુતાનો સ્વાંગ પહેરી અંદર-ખાને મલિનતા રાખી જગતને હમણાના ખાડામાં દોમવાનો ધંધો આદર્યો છે ।

(૧૭) કપીર કહે છે કે કિર મુંડાવનારા કોટો છે, પણ જે મનને મુંડે-તામે કરે તેની જ તું મેળવત કરજે.

(૧૮) માયું-મૂછ વગેરે મુંડાવીને કાયાનું રૂપ બદલી લાખનારા ત્યાગીઓ મનને કેમ મુંડતા નહિ દેવ ! ખરી ઓટ તો મન મુંડ નાવતી છે; એ ઓટ-એ લગી કાંઈ પૂરી જાણું નથી.

મન મેલા તન ઉજલા, બગલા કપટી ગંગ;
 તારે તો કહેવા બલા, તન મન એક હિ રંગ । ૧૬
 કળીના કોટી કોટ હે, ચિરકે મુંડે કોટ;
 મનકે મુંડે દેખ કર, તા ગંગ લિજે ઓટ. ૧૭
 માયા મૂછ મુઝાયકે, કાયા ઘોટમ ઘોટ;
 મનકો કાહે ન મુંડિયે, તમે સળહી જોટ । ૧૮

રાગ-દ્વય રહિત-‘હું’પણા રહિત હોય; ‘એવાને સઘળી સિદ્ધિઓ સહેજે વરે છે, બાકી શરીરને ‘ભોગી’ બનાવનારા પાખંડી તો બાર લાખને બાણું હશે । રળવું કહણુ લાગે કે સંસારમાં આવી પડેલું કાઈ દુઃખ વસમું લાગે એટલે તરત માથું મૂંડીને વેપ પહેરી લીધો અને બન્યા ‘તરણુતારણુ’ । પણ પોતે ત્યાં સિવાય ‘બીજાને તારનારા’ એવો ખિતાબ શરૂઆતમાં જ આ લોકો શી રીતે લઈ શકતા હશે તે કાંઈ સમજાતું નથી.

(૧૬) તન એટલે શરીરને ઉજળું અથવા ટાપટીપવાળું અથવા સાધુતાનો દેખાવ કરનારું રાખે અને મન તો મલિન રાખે, આવાં સાધુઓ ખરેખર ‘બગલા’ જેવા છે. એમના કરતાં પેલા કાગડા સારા કે જેઓ મનનાં મેલા છે તો બહારથી શરીર પણ કાળું જ રાખે છે, કે જેથી એમનાથી કાંઈ કળાવા પામે નહિ. અને આ ધૂતારા સાધુઓએ તો બહારથી સાધુતાનો સ્વાંગ પહેરી અંદર-ખાને મલિનતા રાખી જગતને ભ્રમણના ખાડામાં હોમવાનો ધંધો આદર્યો છે ।

(૧૭) કળીર કહે છે કે શિર મુંડાવનારા કોડા છે, પણ જે મનને મુંડે-તાળે કરે તોની જ તું સોખત કરજે.

(૧૮) માથું-મૂછ વગેરે મુંડાવીને કાયાનું રૂપ બદલી નાખનારા ત્યાગીઓ મનને કેમ મુંડતા નહિ હોય ? ખરી જોટ તો મન મુંડનારની છે; એ જોટ-એ તંગી કાંઈ પૂરી પાડતું નથી.

૨

ગુરુ લોખી શિખ લાલચી, દોનો એલે દાવ;

દોનો ડૂબે બાપડે, બેક પત્યરદી નાન.

૧

લતકા ગુરુ હે લાલચી, દયા નાહિં શિખ માંહિ;

ઉન દોનેકો લેજિયે, ઉગરડ રૂવા માંહિ !

૨

(૧) ગુરુ અને શિષ્યની ભેદી ધણે જાણે એક મરખી જ મલે છે. ગુરુ 'લોખી' હોય અને શિષ્ય 'લાલચુ' હોય. આ ગિદાંત જરાજર સમજવા જેવો છે. જે માણસ જે સ્વીકારે લાલચ હોય તે જ લહેને મળે છે. 'આકર્ષણ' (Attraction) ના નિયમ પ્રમાણે સમાન પ્રકૃતિઓ એકબીજાને પાતા તરફ ખેંચે છે, ગુરુ પૈસાનો લોખી હોય કે પછી (લત્કાં અન-વઅ માગવા પડેલાં જમણાં મગતાં હોય તેવાં લક્ષ્મીની જરૂર ન રહેતી હોય તત્કાં) માનનો લોખી હોય; અને શિષ્ય 'લાલચુ' હોય એટલે કે થોડે ખર્ચે કે થોડી મહેનતે (માત્ર આ ગુરુરાજની પગથપી કરવાથી કે એના ચેલાને દોષ્ટા આપવામાં બે માર દબાર રૂપીઆનું ખર્ચ કરવાથી કે એનો ગમે તેવી બાબતમાં ખસ કરવાથી) સ્વર્ગ મળી જશે એવી લાલચથી તે શિષ્ય થાય છે. ફુનીઆના સાધુઓ અને બક્ષોનો મોટો ભાગ આવો જ હોય છે. પત્યરની હોડીમાં બેઠેલા શિષ્યો ડૂબ એમાં સુ આશ્ચર્ય !

(૨) વાહરે કપીરજી વાહ ! તલમારા જેવા સત્યકથન નિહર-પણે કરનારા પુરોષો થોડા જ થયા હશે. જેના ગુરુ પૈસા કે માનના લાલચી હોય તહેના શિષ્યને દયા-તો હોઇ શકે જ નહિ; કારણ કે પૈસા કે માન રળવા-માટે અનેક હમાફટકા અને કાટ-કૂટ કરી પડે; એમાં શિષ્યો ગુરુની બક્ષિ ખાતર-થોડી મહેનતે મોક્ષ સુધરીને વરી બેસવા ખાતર-કપીઆર તુલ્ય બને જ; માટે એવા ગુરુ અને એવા ચેલાને તો ઉગરડ રૂવામાં પધરાવી દો, કે જેથી દોષ કહાડનાર પણ ન મળે !

ગુરુ ગુરુ સગ કરા કરો, ગુરુદિ, 'ગુર' મેં ભાવ;
 સો ગુરુ કહે કીજીયે, જો નહિં જતાવે દાવ ? ૩
 બંદે સં જાંદા મિલા, છૂટે જોન ઉપાય ?
 સંગત કર નિર્ગંધકી, પદમે દેય છુડાય. ૪
 પૂરા સદ્ગુરુ ના મિલા, રહા અધુરા શીખ;
 સ્વાંગ જતીકા પેહેરકે, ઘર ઘર માંગે લીખ. ૫
 સદ્ગુરુ જોસા કિજીયો, તુરત દિખાવે સાર;
 પાર ઉતારે પદકમેં, દર્પન દે દાતાર. ૬

(૩) હે લેકા ! ત્હમે બધા ભલા માણસ છો, ત્હમે 'ગુર-
 ગુર' જોવા પોકાર કર્યો કરો છો; પણ ત્હમારા ગુરુના ભાવ એટલે
 લક્ષ તો 'ધર' એટલે સંસારમાં-સંસારી જેવા કામમાં છે. જે ગુરુ
 સંસાર ભાવને અળગો કરી પરમતત્ત્વની પ્રાપ્તિનો 'દાવ' બતાવે નહિ
 ત્હને કયો મૂર્ખ 'ગુરુ' કહેશે ?

(૪) બાંધેલો, બાંધેલાને કેમ છોડાવી શકે ? કર્મોથી ખરડાયેલો
 બીજને કર્મરહિત કેમ કરી શકે ? લોહીથી કપડાં ધોવાય જ નહિ.
 માટે નિર્ગંધ-મૂક્ત પુરુષોની સંગત કરો કે જેથી પળમાં ત્હમને પણ
 'છૂટા' કરશે.

(૫) હે સાધુનામધારી ! ત્હને કાંઈ 'પૂરો સદ્ગુરુ મળ્યો નથી
 જણાતો; તેથી તું પણ 'અધૂરો શિષ્ય' એટલે 'અપૂર્ણ' શિષ્ય'
 બન્યો અને જતિનો-સાધુનો સ્વાંગ પહેરીને ઘેર ઘેર ટુકડા માગી
 ખાવા માંડ્યા !

(૬) સદ્ગુરુ જોવા મેળવવા જોઈએ કે જે જલદી જલદી
 'સાર પદાર્થ'—આત્મપિછાન મેળવી આપે અને ભવજળ પાર ઉતારી
 દે. કારણકે સદ્ગુરુ તો બીજું કંઈ દેતા નથી, માત્ર દર્પણ દે છે,—
 એટલે કે હૃદયની નિમજળતા કરી આપે છે. જેમ કાંઈ બાળકના
 હાથમાં દર્પણ આપવા છતાં એમાં પોતાનું મોં જોવાનો પરિશ્રમ

૩

દયા, ગરીબી, ખંદગી, રામતા, શીત, શ્વબાન;
એ તે લશન સાધકે, કહે કબીર અફમાન. ૧

માન નહીં અપમાન નહિં, એને શીતલ સંત;
ભવસાગર ઉત્તર પંડે, તોડે જમકે દંત. ૨

આશ તને માયા તને, મોહ તને અર્થ માન;
હર્ષ શોક નિંદા તને, કહે કબીર સંત જાન. ૩

તો બાળકે પાતે જ લેવો પડે; તેમ સારુ કાંઈ આત્માનું દર્શન
કરાવતા નથી, પણ હૃદયને અરીસા જેવું બનાવી આપે છે,
કે જેથી કરીને શિષ્ય તે અરીસામાં પોતાનું સ્વરૂપ જોઈ શકે.

(૧) અત્યાર મુંડી સાધુનામંદારીનાં લક્ષણ બતાવી બોળા
લોકાને એનગ્રા, હવે સાચા સાધુનાં લક્ષણ બતાવી એમના શરણે
જવાની સલાહ આપે છે. કબીરજી 'સાધાવે' કહે છે અર્થાત્ જેવું છે
તેવું-પચાસ સત્ય જણાવે છે કે, દયા, નમ્રતા, ભક્તિ, સમતા
અથવા સુખ-દુઃખમા મનની અડોલકાઈ અને શીત: આ પાંચ,
'સાધુ'નાં લક્ષણ સમજાવે. (કબીરજીએ આપેલા આ 'કસોટીના
પથર' ઉપર પોતપોતાના ગુણને ધરી નિવારણી દરેક માણસને
ખાતી થશે કે એ ને સાચુ સોનું છે કે કબીર છે!!)

(૨) જે પુરુષને માન-અપમાનની લેશ માત્ર અમર થતી નથી
એવા શીવજ્ઞતા પ્રાપ્ત થઈ છે, તે જ પૃથ્વી ભવસાગર નરી શકે અને
જમના દાગને નોડો શકે; અર્થાત્ કરી મરવાની જરૂર તોંને રહે નહિ.

(૩) કબીરજી કહે છે કે, જે પુરુષ આચાર (ધર્મ) ને તને,
માયાને પણ તને, માનને પણ તને અને દર્શ-શોક નામની લાગણીઓ
સાથે નિંદાને પણ તિતાવડાત આપે એને જ તું 'સંત' જાણજો.

સંત ખરે સોહી જીને, કનક કામિની ત્યાગ;
 ઔર કછૂ ઇચ્છા નહીં, નિશદિન રહે વિરાગ. ૪
 હરિજન હારા હી ભલા, જીતન દે સંસાર;
 હારા હરિપે જાયગા, જીતા જમકી લાર ! ૫
 સુખકે માથે સિલ પડો ! હરિ હિરદેસે જાય;
 બલિહારી યે દુઃખકી, પલ પલ રામ સમાય ! ૬
 આપા તહાં અવગુન અનત, કહે સંત સજ કોય;
 આપા તજં હરિકો ભજે, સંત કહાવે સોય. ૭

(૪) જેણે કંચન અને કામિની ત્યજી છે, ત્યજી છે એટલું જ નહિ પણ તે તે ચીજોની ઇચ્છાને પણ ત્યજી છે અર્થાત્ બાહ્ય તેમજ અભ્યંતર ત્યાગ કર્યો છે અને પરમાત્મા સાથે જ જેનો તાર લાગેલા છે તેને 'સંત' કહેવા.

(૫) 'હરિજન' એટલે હરિને દાસ, અથવા વિશ્વવ્યાપક તત્ત્વ એ રૂપી જે 'હરિ' હોયો દાસ એટલે જગતમાત્રની સેવા એ જ જેનો જીવનમંત્ર છે એવો પુરુષ. એવો હરિજન તો 'સંસાર'થી એટલે કે સ્થૂલ સંસારમાં મગ્ન રહેલા મનુષ્યથી હારે જ. એવાની સાથે ચર્ચા કરવા હરિજન કે જેને દુનિયાનાં અનેક પરાપકારી કામો કરવાનાં હોય છે તે સુદૃઢ કુરસદ મેળવી શકે નહિ. માટે એવા પુરુષોથી તો હરિજન હારે એ જ કીડ છે. અને 'દારેલા' દુશ્મો તે હરિ તરફ ચિત્ત દારવચ્છા; છતેલાં તો જમની તરફ જવાનો. જેને સંસારી જોયો 'જીત' કહે છે તે તો નરકનો રસ્તો છે. સંસારીઓ જેને નિંદે છે એનામાં જ પ્રાયઃ કાંઈ ખાલ હોય છે.

(૬) સુખના ઉપર મોટા પચ્છર પડેલો! કારણ કે સુખની નીતી રૂઢી લીધે હૃદયમાંથી રામ જતા રહે છે. બલિહારી તો દુઃખને છે, કે જે હૃદયે હૃદયે રામનામને બાદ કરાવ છે.

(૭) સુખના સંતજનો પોકારી ગયા છે કે ત્યાં 'આપા' અથવા 'હુ' પડ્યું છે ત્યાં અનેક અવગુણ ભર્યા છે. જે 'આપાને

હરિજન એસા આહિયે, નૈસા ફાફલ ભંગ;
 આપ કરાવે દુકરા, (ઔર) પર મુખ રાખે રંગ. ૮
 તન તાપ જિનકો નહીં, ન માયા મોહ સંતાપ;
 હરખ યોગ આગા નહીં, સો હરિજન હર આપ. ૯
 ધંદન નૈસા સંત છે, સર્પ નૈસા સંસાર,
 અંગ દિ સે લપટા રહે, છાંટે નહીં ગિકાર. ૧૦
 એક ઘડી આધી ઘડી, આધીદૂમે આધ;
 સંગત કરિયે 'ત્રંત' દી, (તો) કટે કોટ અપરાધ. ૧૧

ભગવાનુ છાંડી દહ 'હરિજન' બને તે ખરો સંત કહેવાય. અહીં
 સ્પષ્ટાર્થ વિચારવા જોવા છે. 'દુ' ખગવાની સાંકડી જોતમાંથી 'મનને'
 મુજબ કરી પરમાત્મનસ્ય કે જે વિશ્વવ્યાપક છે તેને 'ભગવાનુ' એટલે
 તે જગતમાં જનુ (ભગવાનુ=જનુ).

(૮) હરિજન નો એવો દોષ કે જાતે ફાફલ અથવા જાગેથી
 સોપારી જેવું સા! જેવાના દુકરા ઘણાં તે સદન કરીને પણ
 બીજાને ફાફો કરમે. 'જગ-સેવા' એ જ એવો 'ધર્મ' દોષ છે.

(૯) હરિજન અને હરિ એ એક જ છે, જેમાં ભિન્નભાવ
 નથી; પણ કપારો કે તેને સ્વીકારે તો એટલે પીડા લાગી શકે
 જ નહિ એવો તકીન જાત પેદા થયો દોષ, માયા-મોહનો
 પણ સંતાપ દરેકો દોષ અને દર્પ-મોહ-આદ્યા સ્વી ન દોષ.

(૧૦) 'સન' એને 'સંગતી' એ ને વચ્ચે તાવન
 બતાવે છે કે, મન નો સદન મુખ્ય છે અને સંગતી જન મર્પ
 જોડા છે સદન પેલે ધન અને પણ પરને શાન્તિ આપે છે. મર્પ
 પેલેને ક્ષેપ પતારને પણ કહે છે જમ એટલે જ તારવન! બધી
 કહે નેસા તુલ્યને કે તુલ્યન. સદન એમને કે એવા કેલ બાજ
 તાવન નર!

(૧૧) અને એવા નર 'નન' નો જમ એક પડીને કાટે જ
 મરે-મરે જાતી કે પા ધડી જ ને ના જનુ એવી સંસ્કારી
 કહે. ૧૧ નહિ જમે.

(૯) સાધુ થવું કાંઈ રસ્તામાં પડ્યું નથી.

જળ લગ નાતા જતકા, તળ લગ ભગત ન હોય;
નાતા તોડે હરિ ભને, 'ભક્ત' કહાવે સોય. ૧

હાટ હાટ હીરા નહીં, કંચનકા ન પહાર;
સિંહનકા ટોલા નહીં, સંત ગિરલ સંસાર. ૨

સંત સંત સળ કોઈ કહે, સંત સમંદર પાર;
અનલ પંખકા એક હૈ, પંખકા કોટ હજાર. ૩

(૧) 'હરિભક્ત' અથવા સાધુ બનવું કાંઈ રસ્તામાં પડ્યું નથી. જ્યાં સુધી 'જાત' સાથે 'નાતો' રહે છે એટલે કે સંબંધ રહે છે ત્યાં સુધી 'ભક્ત' થઈ શકાય જ નહિ. 'નાત' એ એક સંસારીજનોએ ઉત્પન્ન કરેલો ભેદભાવ છે. એ 'ભેદભાવ' ભક્ત પુરુષને હોય જ નહિ. અને 'મન તો 'વસુધા એ જ કુટુંબ' એમ હોય. આવા ક્ષુદ્ર બંધારણનો નાતો એટલે સંબંધ ન રાખતાં જ હરિથી જ નાતો રાખે તે 'સાધુ' પુરુષ અથવા 'હરિભક્ત' કહેવાય.

(૨) દુકાને-દુકાને કાંઈ હીરા વેચાતા નથી; હીરા વેચનાર ઝવેરીની દુકાનો તો થોડી જ હોય છે. કંચન એટલે સુવર્ણના કાંઈ પહાડ હોતા નથી. સિંહના ટોળાં ફરતાં નથી; સિંહ તો રડયા ખડયા જ જોવાય છે. તેમ હીરા-સુવર્ણ અને સિંહની સરખામણીમાં મૂકાય એવા સંતો પણ રડયાખડયા જ જીવવામાં આવે છે. એનાં કાંઈ ટોળેટોળાં ભટકતાં જોવામાં આવશે નહિ.

(૩) 'સળ કો' એટલે સર્વ કોઈ એમ જ કહે છે કે 'અમે સંત છીએ-અમે સંત છીએ' અથવા 'અમારા ગુરૂ સંત છે.' પરંતુ સંત કાંઈ રસ્તામાં આથડતા નથી, એ તો સમુદ્રની પાર છે. એટલે કે જેમ યુરોપ આદિ કોઈ દેશ જોવા હોય તો સમુદ્ર ઝાળંગવાની તકલીફ સહવી પડે છે, ત્યાં જોવાય છે. તેમ ધણી તકલીફ કોઈ રડયોખડયો સંત મળી આવે છે. જેમ કે, ગુપ્ત પાંખા-વાળા ગરૂપક્ષી તો કોઈક જ હોય છે, પણ દેખાતી પાંખવાળા પક્ષીઓ હજારો-કોડો હોય છે. પણ તે પક્ષીઓ કાંઈ આખો સમુદ્ર તરી શકે નહિ.

સૂરાકા તો દલ નહીં, ચંદનકા જન નાહિં;
 સખ સમુદ્ર મોતી નહીં, યેં હરિજન જગ માંહિ. ૪
 ચાર ચિન્હ હરિભક્તકે, પ્રગટ દિખાઇ દેત;
 દયા ધર્મ આધિનતા, પર દુઃખકો હર લેત. ૫
 એક ઘડી આધી ઘડી, ભાવ ભગ્નનમેં જાય;
 સતસંગત પલહી લહી, જમકા ધકા ન ખાય. ૬

(૪) મુશ્કેલી પુરોનાં કાંઈ ટોળેટોળાં હોતાં નથી. લક્ષ્મણમાં પણ યોગ જ પુરુષા ખરેખરા ચરા હોય છે, જેમની કાજરીથી ખીજ સંનિકાને ચરાતન ચઢી આવવાથી લડે છે. વળી ચંદન એટલે મુખડનાં જાડનાં કાંઈ વન હોતાં નથી; અને મોતી કાંઈ બધા સમુદ્રમાં પાડતાં નથી; તેમજ હરિજન અથવા સાચા સંત પણ જગમાં ફેરફાર નથી મળતા.

(૫) હરિભક્તને ઝોળખવા માટે માટે સામાન્ય રીતે ચાર ચિન્હો વાદ રાખવા. (૧) દયા (૨) ધર્મ અથવા કર્તવ્યપરાયણતા (૩) નમ્રતા (૪) પરાયણ દુઃખો દૂર કરવાની તત્પરતા. આ ચુખોવડે 'સંત' ઝોળખી શકાય. હવે વાંચનારાઓએ પાતપાતાના ગુણોમાં આ ચાર ચુખો શોધી કઢાડવા માટે ખૂણા-ખાંચરા જેટલા ઢૂંકાયે તેટલા ઢૂંઢી જોવા અને પછી ગુરુ ખરેખર 'સંત' છે એમ ખાતરી થાય તો તેને પોતાનો માલિક માની સર્વસ્વ અર્પણ કરવું; અને જો દયા ખરેખરો ન હોય, પોતાની દુરજ બગાવવામાં અપ્રમત દશા ન હોય, નમ્રતાની જગાએ અદ્રપદ હોય, પારકાં દુખોનો ખ્યાલ પાત હૃદયમાં ન હોય; આવું જણાય તો એવા ગુણે, કમીઓએ ખીજ જગાએ કમું છે તેમ, જંગલ વચ્ચે આવેલા કોઈ ફાલ ફૂલમાં નાંખી દેવા, કે જેથી તે ગુરુ, ખાતરવાને પણ હમાવના બંધ થાય!

(૦) ભગ્નતા એ પ્રકાર: (૧) દ્રવ્ય ભગ્ન (૨) ભાવ ભગ્ન. 'દ્રવ્ય ભગ્ન' તો ખદારથી ભગવાનની સ્તુતિ કરવી તે, સતવન માયા તે અને 'ભાવ ભગ્ન' એટલે મનથી ભગવાનમાં લીનતા

કળીર સેવા દો લલીં, એક સંત એક રામ;

રામ હૈ દાતા મુક્તિકા, સંત જપાવ નામ. ૭

નિરાકાર હરિ રૂપ હૈ, પ્રેમ પ્રીતસોં સેવ;

જો ભાગે આકારકો, (તો) સંતો પરતછ દેવ. ૮

સંત વૃક્ષ હરિ નામ ફલ, સત્ગુરુ શબ્દ બિચાર;

હોતે અસ હરિજન ન તો, જલ મરતા સંસાર. ૯

કરવી તે. એવી લીનતા જો એક ધડી કે માત્ર અડધી ધડી જ થાય તો તે માણસને જમના ધક્કા ખાતું ન ખાવા પડે. 'લાલ લગન' કરતાં પણ જો સત્સંગતનો જોગ મળી જાય તો જોછ લો મગજ! અડધી ધડી નહિ પણ એક પણ માત્ર જો સત્સંગત મળે તો એથીએ વધારે લાભ થાય; કારણકે આપણી મેળે જો 'લાલ લગન' કરીએ તે કરતાં સંતે ખતાવેલી કુચી (ચાવી) વડે લગન કરીએ એ દબરગણું વધારે અસરકારક નીવડે, એ દેખીતું જ છે.

(૭) કળીરછ કહે છે કે 'સેવા' કરવી તો બેની જ કરવી: કાં તો 'સંત'ની અને કાં તો રામની. વચ્ચે અધ્યયરીઆ પુરોગાની કે પત્થરની સેવા કરવાથી કાંઈ દલાડો વળે નહિ. રામ મુક્તિના દાતા છે, અને સંત છે તે રામ નામ બરાબર જપવાની રીત બતાવે છે, રામની 'પિછાન' (introduction) કરાવે છે.

(૮) હરિ એટલે પરમાત્મા તો નિરાકાર છે; એને કાંઈ પુખ્પાદિથી પૂજી શકાય નહિ. એની સેવા તો પ્રેમરૂપી પ્રીતિથી જ થાય. એટલે કે અંતઃકરણમાં એના ઉપર પ્રેમ આવવાથી જ એની સેવા થઈ શકે. પરંતુ જો કોઈ માણસથી 'નિરાકાર'ની સત્તા ન બની શકે તેમ હોય અને 'સાકાર'ની સવાની જરૂર હોય તો નિરાકાર એવા જો પરમાત્મા જેનું આકારવર્ણન સ્વરૂપ એ જ 'સાદુ પુરુષ' છે એમ માની સત્કૃતિ સેવા કરવા દો. કારણ કે 'સાદુ'માં 'પરમાત્માના'ના પુણીની યાત્રાથી છે.

(૯) કળીર કળીરછ રાજ પુરુષો કહે છે કે, સંત કળીર વક્ષ છે, જેનું 'હરિનામ' જે કામ છે તેવુંજોને શબ્દ એ જ પરમાત્માનો શબ્દ છે. એનું રૂપ જો સત્ પુનિરુપ. ન હોય તો સત્નાર નરવડો બને. મરત રૂપ એને કાંઈગણા સાર છે.

કહતા પર કરતા નહીં, મુંહકા બડા લગાર;
 કાલા મુંહ લે જાયગા, સાહબકે દરગાર ! ૧
 કહના મીઠી ખાંડ સી, કરના જિખડી લોચ;
 કહની ત્યોં રહની રહે, જિખકા અમૃત હોચ. ૨
 જૈસી બાની મુખ કહે, તૈસી ચાલે નાહિં;
 મનુષ્ય નહિં વે સ્વાન હે, ખાંધે જમપુર નાહિં. ૩

(૧) જે માણસ કહે છે તેવું કરતો નથી તે-મુખનો લગાડ છે. પરમાત્માના દરબારમાં તે પોતાનું કાળું મુખ લઇને જશે. (જૈનોના 'કિસ્મીષી દેવ' ની માન્યતા સાથે આ વિચાર સરખાવવા જેવો છે.)

(૨) કહેવું એ તો ખાંડ ખાવા જેવું કામ છે, પણ કરવું એ તો વિપની લૂગદી ખાવા જેવું કઠિન કામ છે. જે માણસ કહેણી-રહેણી એક સરખી રાખે છે તે તો વિપને પણ અમૃત કરી શકે છે. આ વાક્યના એ અર્થ થઇ શકે. રહેણી-કહેણી બન્ને જેનામાં હોય તેવા પુરૂષો, એટલે કે 'જ્ઞાનપૂર્વક ક્રિયા' કરનારા પુરૂષો, એટલે કે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર ત્રણે જેનામાં છે એવા પુરૂષોને અમુક લબ્ધિઓ, વગર ઇચ્છાએ જ, સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, જેને પ્રતાપે વિપનું અમૃત પણ થઇ જાય એ કાંઇ તાલુખ થવા જેવું નથી. ખીન્ને અર્થ એવો થાય કે, એવા પુરૂષો આગળ ઝેર જેવા શબ્દો કે બનાવો આવે તોને પણ તેઓ અમૃત જેવા માની લે, પણ ક્રોધ કે આત્મકલેપ ન જ કરે.

(૩) જે માણસ ખોલે કાંઇ, ને ચાલે કાંઇ, તોને 'માણસ' નહિ પણ 'દુનિયા' સમજો. તેવો માણસ અર્ધો-આ દુનિયામાં જ જમપુરી બનાવે છે આ બધું સમજવા જેની ખાતર છે. સામાન્ય 'ઇચ્છાઓ' અથવા વાસનાઓ તો થોડા જાનથી પણ દૂર થઈ જાય છે; પણ જે તીવ્ર વાસનાઓ ધણું જનગપણું થવા છતાં પણ છૂટે નહિ તે વાસનાઓ તો અરેખર તેમજ શરીરને ધણું જ દુઃખ

કથની બકની છાંટ દે, રહેનીને વિન તાપા

નિરખિ નીર પીમે જિના, કજડુ ખામ ન ચામ. ૪

કથતે-બકતે મર ગમે, મૂરખ કોટ લગત

કથની કાચી પર ગર્મ, રહેની સ્ત્રી રોડ માર. ૫

બનારી દે છે બને તે મુદમ સુદિમાં વમ જેવી આનુજિત પારખ કરી
પેલા 'કહેણી પર કરણી નદિ' વાગા પડીતને અનેક રીતે પગલે.

(૪) દે બાધ । તું બદ્ધ બોલતું જતા દે; કરણી તરફ ચિત્ત

લગાડ. મનલમ કે દંભ જતા દે અને ત્વને જે બર્ષ જણાય તે

કરી બનાવ ત્વાં વર્તન નિર્મળ બનાવ. ઉચ્ચ ચારિત્ર (Character)

ખીલવ. પાણી નિમેજ છે કે નદિ તે તપાસતું જરૂરું છે એ વાત

હું કજૂલ રાખું છું; પણ પાણી નિર્મળ દોવાની ખાત્રી ચપા પડી

લેને મળે ઉતાર્યા વગર કાંઈ તરસ મટવાની નથી. જાણતું તેમજ

કરતું એ બન્ને ક્રિયા વગર કાંઈ દારિદ્ર દૂર થવાનું નથી. પાણીને

બદલે ઉનાવળથી ઝેર પીધું દોવા તો જીવ પણ જન; માટે જાણ-
પણ શુદ્ધ જોઈએ તેમજ પાણીની ખાત્રી ચપા પડી લેને જોયાં જ

કરે-પીએ નહિ તો પણ તરસથી જીવ જાય.

(૫) કથનાં-બકતાં તો કોટ લગતર ઉપદેશકો મરી ગયા; લેમાંના

કોઈનું નામનિશાન પણ આજે રચ્યું નથી. કારણકે 'કથની' થોડા

વખતમાં 'કાચી પડે છે' - દેરાણુ હૂકે છે પારખ રૂપીઆ લાડીને

સરાકું કરે તે ફેટલા વખત આસે । પરમા મૂકી દોષ તો જ સરાકું

સાંભો વખત આસી શકે. રહેણી તો ઘણી લક્ષ્મી છે-અંતરની

મિલકત છે. અંતરમાં રાંપૂર્ણ પવિત્રતા સિવાય શુદ્ધ રહેણી

દોષ જ નહિ. માટે રહેણી તો લગભગ વરમ સંધી જગતના જીવોને

ઉપદેશ કરનારી ચઘ પડે છે. લા-લેનો નામને કવિ બરાબર

કહે છે કે.—

Lives of great men all remind us,
We can make our lives sublime,

જેસી મુખતેં નીકસે, તૈસી ચાલે ચાલ;
 પારખ્યા નેડા રહે, પલકમેં કરે નીહાલ. ૬
 કથની કથે સો પૂત હમારા, વેદ પઢે સો નાતી;
 રહની રહે સો શુર હમારા, હમ હૈ તાકે સાથી. ૭

And, departing, *leave* behind us
Footprints on the sands of time;
 Footprints, that perhaps another
 Sailing o'er life's solemn main
 A forlorn and shipwrecked brother
 Seeing shall take heart again.

મહાત્માઓના શબ્દો જેટલી અસર નથી કરતા તેટલી અસર
 હૈમનાં મુંગા આત્મભોગનાં કૃત્યો-જગસેવાનાં કાર્યો કરે છે.

(૬) જેવું બોલે તેવું જ કરે અને પરમાત્માની સાથે જ પોતે છે
 એવું જ્ઞાન (Consciousness) ક્ષણ માત્ર ન ભૂલતાં દરેક
 કામ તે જ્ઞાન સાથે જ કરે તે માણસ નિહાલ થાય, હૈનો બેઠો
 પાર ઉતરે. લો-ગફેલો બરાબર જ કહે છે કે:—

Work, work in the living present;
 Heart within, and God overhead.

વાતો કરવાનું કામ નથી, કાળજી ઠેકાણે રાખીને અને પર-
 માત્માને શિર પર રાખીને આજે-આજે જ કામ કરો. 'કર્મયોગ'ની
 આ હિમાયત બહુ જ ઉત્તમ છે. ઈશ્વર આવો છે તે તેવો નથી,
 ઈશ્વર છે કે નથી, ઈશ્વર કર્તા છે કે નથી, એવી ખૂબો પાડનારાઓ
 પોતાને જે કંઈ ખરૂં લાગતું હોય તેટલું પણ બે કરવા માંડતા
 હોય—અને લો-ગફેલોની સલાહ પ્રમાણે કાળજી ઠેકાણે રાખીને
 કરવા માંડતા હોય, તો કરતાં કરતાં બધું જ્ઞાન અળી રહેશે. જે
 જેને લાયક છે હૈને તે મળ્યા વગર નથી જ રહેતું.

(૭) પોતાની છુદ્ધિ મુજબ ક્યની કથે તે માણસ કળીરને મન
 છોડીને જોયો છે; એથી આગળ વધીને જે માણસ 'વેદ' બંધે

હર કરની છુટે નહીં, જ્ઞાન-હી કયે અગાધ;

કટે કબીર 'તાં' દાસકો, મુખ હેજે અપરાધ.

રહેનીકે મેદાનમેં, કયની આવે જાય;

કયની પીસે પીસનાં, રહેની અમલ કરાય.

ને કબીરનો 'નાતીલો' છે. અને એથીજે આગળ વધીને જે માણસ આચારમુદિ અથવા ઉચ્ચ ચારિત્ર પામે છે તે તો કબીરને મન 'મુર' છે. આ બધું સમજ્યા જેતું છે. કયની કયનાર કબીરના પુત્ર સમાન છે એટલે કે તે માણસ કમઅક્ષરનો-હોકરમત છે અને તેની તો કબીરજી પોતાના પુત્ર જેટલી રૂચા ખાપ છે. જે માણસ વેદ જાણે છે એટલે (વિદ્વાનજનું; 'વેદ' એટલે જ્ઞાનનો સંપદ) જે માણસ જ્ઞાનના પુખ્તો જાણે છે તે કબીરજીનો 'નાતીલો' એટલે એક જ વર્ગનો હોય એમ કબીરજી (વિવેકને લીધે) કહે છે. તે કે પોતે ને રિયનિશી આગળ વધી ગયા છે તો પણ પોતાની ખાખ કરી પંદ્ર ન દોરાવી કહે છે કે હું પણ હજી 'અભ્યાસી' છું અને નિરક્ષિમાનપણે મહાત્મા કબીરજી ઉમેરે છે કે, જે માણસ ઉચ્ચ વર્ણનવાલો છે તે તો આનો 'મુર' થયે સાચક છે. આનું નામ નિરક્ષિમાનશનિને: હપરેટ! જેવો ઉપદેશ તેનું વર્ણન!

(૮) જે માણસ 'અપરાધ' દાનની વાતે કહે અને તે જાણે એવું સામાન્ય અગાળ કહેવો ન મુશ્કેલ ને તો જાણે રીક પણ કુદ કહે પણ કટે નહિ એવા 'દાસ' અથવા 'વેદાનને' મરે કબીરજી કહે છે કે, એનું ને, મરે! એવેથી પણ વધારે! આખા કસ્ટીજી કબીર' એટલે વર્ણન (Pit-kar) અથવા કર્મજી કાવ (Pit-kar) એ જ અર્થ છે એ વાત મુજબી નહિ કે વર્ણમુક વર્ણન કિયલો (વિવેક જ્ઞાન ખમજી વગેરે) આ દબાવી વચ્ચેના તરફ

૧૬ 'વેદ'નું નામ એક જાણ છે. જ્યાં 'કહેવું' નામની એક જાણે છે. 'કહેવું' વચ્ચે પણ આજે છે અનુભવ કે જેવું

એરણુકી ચોરી કરે, કરે સુધકો દાન;

ઉંચા ચઢ કર દેખતે, કૈતક દૂર વિમાન ! ૧૦

કુબીર મન કૂલ્યા ફિરે, કરતાં હું મૈં ધ્રમ;

કોટિ કરમ શિર લે ચલ્યા, ચેત ન દેખે બ્રહ્મ. ૧૧

તીરથ ચલા નહાનકો, મન મેલા ચિત ચોર;

એકો પાપ ન ઉતાર્યા, લાયા મન દશ ઔર. ૧૨

તો એક જગાએ કાયમ રહેવાનું છે, તે કાંઈ બદલાવાનું નથી; પણ હવા ખાનારી જેવી કથની તો આવે ને જાય. બીજી રીતે કહે છે કે, કથની તો 'દાસી' છે, તે દળણાં દળ્યાં જ કરે; અને રહેણી છે તે રાણી' છે, જે હુકમ કર્યા કરે છે. રાણી એક અક્ષર બોલે તહિ અને આંખના ધસારાથી કાંઈ ફરમાશ કરે તે સાથે જ સેંકડો દાસ-દાસીઓ હુકમનો અમલ કરે છે; તેમ પવિત્ર વર્તન કાંઈનામાં જોવામાં આવે છે કે તુરત ત્હેની સુંગી છાપ આસપાસના હજારો માણસના મન પર પડી જાય છે; અને તે અસર પણ કાયમના રહે છે. પણ ઉપદેશની અસર એટલી સ્થિર ભાગ્યે જ રહે છે; એ તો દળણાં દળવા જેટલી જ આવકનું કામ છે.

(૧૦) આજકાલ લોકો કેવી જાતનો ધર્મ કરે છે તે તો લુઓ ! એરણુની ચોરી કરીને એક સોયનું દાન કરે છે; પછી છાપરે ચઢીને લુઓ છે કે હવે મહારાથી સ્વર્ગનું વિમાન કેટલુંક દૂર રહ્યું છે ?! ઘણાંજે શેડીઆઓ અનેક અતીતિને રસ્તે લાખો રૂપીઆની મૂડી એકઠી કરીને પછી થોડાક મા કે થોડાક હજારનું દાન કરે છે, પણ તેથી કાંઈ સ્વર્ગ મટે નહિ.

(૧૧) મનમાં ફલાય છે કે હું તો બહુ બહુ ધર્મ કરું છું ! એવો ફલણુથી માથા પર હુકમનો ચોટલો તો વધારતો જ જાય છે અને બ્રહ્મને ઓળખવા પ્રયત્ન કરતો નથી.

(૧૨) માર્ગ માણસ નિર્ધરતાન કરવા આવ્યો, પણ મન તો મલિન છે અને ચિત્તું ચોર છે તેથી પાપ એક પણ ટળવાને બદલે હજારો દશ પાપ કરીને વેદ ભાળ્યા ! વાકરે નિર્ધરતાન !

નહાયો ધાયો ક્યા લયો ? મનકો મેલ ન લય;
• મીન સદાં જલમેં, રહે, ધાયે ગંધ ન લય. ૧૩
જેમી કરણી આપકી, તેસા હી ફલ લેય;
કૂટે કર્મ કર્માયકે, સર્ધયાં દોષ ન દેય. ૧૪

૨

રામ અરોખે જૈઠ કર, સુગઠા મુજરા લેત;
જિનદી જેસી આકરી, તીનકો વૈસા દેત. ૧

(૧૩) ન્હાયો-ધાયેથી શું થયું ? એથી કાંઈ મનનો મેલ દૂર થવાનો નથી. એમ તો માંજલાં આપી છાંછળી સુધી જળમાંજ રહે છે. માટે સ્વૃક્ષ દેહ ધાયેથી કાંઈ આત્માનું ક્ષતક જાય નહિ. આ વાત તદ્દન સાચી છે. પણ તે ઉપરથી કોઈએ એવું નથી સમજવાનું કે માણસ માત્રે સ્નાન જ ન કરવું એમ કબીરજી ઉપદેશ કરે છે. ના, માણસે પોતાના શરીરની સાચવણી માટે આદાર, સ્નાન, નિદ્રા, ઉઘમ વગેરે જે કાંઈ કરવું પડે તે વિવેકપૂર્વક કરવું જ જોઈએ પરંતુ કબીરજી તો માત્ર એમ કહે છે કે સ્નાન કરવાથી કર્મ ધાય છે એવી ગેરસમજ ન ધરાવવી.

(૧૪) દે બાઈ ! જેવી ત્હારી કરણી (વર્તન) તેવું જ ફળ બોમંવરા તૈયાર થા. કૂટાં કર્મ કરીને પછી નાદક પરમાત્માને ધિર દોષ ન દર્શાવ. સુખ-દુઃખ એ માત્ર સારાં ખોટાં કર્મના 'વિષાક' છે. અહીં સ્પષ્ટ કહે છે કે, બાઈ ક્રિયા ઉપર સુખ-દુઃખનો અધાર નથી પણ કરણી એટલે વર્તન પર છે.

(૧) ગતિ (ગતિ-રમણ) — સુખજી જગાએ રમી રહેલો એવું કર્મને ક.પદો' (Law of Cause & Effect) બધાનો વિશ્વાસ પડે છે અને જેવી જેવી 'સાફરી' (જ્ઞાતીક માર્ગોન-પરે-પરવાર) હોય તેવું તેવું ફળ તેને આપે છે. 'કર્મ'ના કાણુદાની મુન કમ.વી દોષ જન્મી દેકનું નથી, કે તેને કોઈ દની દેકનું નથી.

આત્મજાહે દરબારમેં, આનેકો ગિરભાવ;

ઘડી તમાચા ખાચના, કહા રંકે કહા રાવ ! ૨

સાંધ્યાંકે દરબારમેં, કમી કહુ હું નાહિ;

ખંદા મોજ ન પાવહી, (તો) ચૂક ચાકરી માંહિ. ૩

આત્મજાહે દરબારમેં, કચેં કર પાવે દાદ ?

પતલે કામ છુત્તા કરે, બાદ કરે ક્યાંદ ! ૪

(૨) પરમાત્માને ન્યાય એવો છે કે, સાચાને દુનીયા જેની હિમત ન સમજી શકે એવું વિગિત પ્રકારનું ઇનામ મળે છે; અને જૂઠાને તમાચા મળે છે, પછી ભલેને તે રાખ્સ રાખ હોય કે રંક હોય ! કર્મનો અચળ ધાતુન ગુપ્ત રીતે કામ કરીજ કરે છે. ત્યહારે માણસને દુઃખ પડે છે ત્યહારે જ તે ધાતુનની હુયાતોનું સ્મરણ થાય છે.

(૩) પરમાત્માને ત્યાં કોઈ જાતની કમીના નથી. મતલબ કે વિશ્વમાં કોઈ જાતનાં સુખોનો ટોટો નથી, કે જેથી ત્હને તે આપતાં આંચકો ખાય. સવાલ માત્ર એટલો જ છે કે, ત્હારી 'ચાકરી'માં 'ચૂક' અથવા ક્યાસ છે તેથી 'મોજ' મળતી નથી,—સુખ અને 'તું' એ બે વચ્ચે 'અંતરાય'—પડદો આવી રહે છે. છતી શક્તિએ જેઓ દાન નથી કરતા તેઓને સુખની અંતરાય પડે છે, એમ જૈન શાસ્ત્ર પણ પોકારી પોકારીને કહે છે. છતાં ચાકરી—જગસેવા સૂઝતી નથી અને 'મોજ' એટલે સુખનાં સાધન ઈચ્છે છે એવો મૂર્ખ આ જીવ છે ! પણ જાણતો નથી કે આ વિશ્વ એ હરિનું અંગ છે; વિશ્વની સેવા કરશો તો હરિની જ સેવા છે (કાંઈ બાહ્ય ક્રિયા—પૂજા એ સેવા નથી) માટે હરિ પાસેથી સુખ લેવું હોય તો હરિના અંગરૂપ વિશ્વના જીવોને શાતા (સુખ) પમાડવા બનતું કર.

(૪) હે મૂર્ખ ! ત્હને સુખ નથી મળ્યું એ માટે તું પરમાત્માને ક્યાંદ કરે છે કે ? શું તું નથી જાણતો કે ત્હેં પ્રથમ જ ખૂરાં

કહેતા હૂં, કહે જાત હૂં, દેતા હૂં હેલા;

“ગુરૂ કરની ગુરૂ તિરે, ઔર ચેલાકી ચેલા.” ૭

કળીર હમ તો ઘર ક્રિયા, ગલકદ્દોંકે પાસ;

કરેગા સો પાયગા, તૂ ક્યોં ફિરે ઉદાસ ? ૮

એમ કરવાથી ત્હને તો ફૂલનું ફૂલ જ મળશે અને પેલાને કાંટા અને શળ જ વાગશે. કાંટો મારનારા જે ખરાબ ભાવનાથી કાંટો ફેંકે છે તે ખરાબ ભાવના ત્હેના સૂક્ષ્મ દેહમાંથી છૂટીને ત્હારા તરફ દોડશે પણ ત્હારા સૂક્ષ્મ શરીરમાં તેવી ગંદી ચીજને રહેવાને જગા ન હોવાથી (ત્હેનું આકર્ષણ ન થવાથી) તે ખરાબ ભાવના પાછી જઈ જ્યાંથી નીકળી હતી ત્યાંજ પેસે છે. આ રીતે કાંટો ત્હને જ વાગે છે. હવે તું કે જહોણે ત્હેનું લલું જ ધ્વજીયું હતું એવા ત્હારા સૂક્ષ્મ શરીરમાંથી છૂટેલી તે સુગંધમય પ્રેમભાવના ત્હેના શરીરને સ્પર્શવા જશે, ત્યાં જો તે પોતાને લાયક ખૂણો ખચકો પણ નેશે તો તો ત્યાં રહીને ત્હને કાયદો કરશે; અને જો તિલમાત્ર જગા પોતાને લાયકની નહિ જુએ તો પાછી ફરીને પોતાના જન્મસ્થળની આબાદીમાં વૃદ્ધિ કરશે, આ હિસાબે ત્હને તો ફૂલનું ફૂલ જ મળશે.

(૭) કળીરજી કહે છે કે, હે મનુષ્યો ! હું કહું છું અને ફરીથી છેવટને માટે કહી જાઉં છું—અરે ‘હેલા’ એટલે ટકાર મારીને કહું છું કે “ગુરૂની કરણીથી ગુરૂ તરશે અને ચેલાની કરણીથી ચેલો તરશે.” જે કરશે તે પામશે. ગુરૂની કરણી ચલાને કે ચેલાની કરણી ગુરૂને કાંઈ કામ લાગશે નહિ. આપખળ સિવાય સર્વ નકામું છે. ગુરૂ કાંઈ વિમાન આપી શક્તા નથી; તે તો પોતાનું વિમાન પોતે બનાવી ગયા અને સિખને કહેતા ગયા કે આમ વિમાન બનાવાય; તું પણ ગરજ હોય તો આવી રીતે હાથ-પગને શ્રમ આપીને વિમાન બનાવજો એટલે મોક્ષમાર્ગ પહેંચી ગઈશ.

(૮) કળીરજીએ પોતાને રહેવાસ ગલકદ્દા (કસાદ) લોકોની પાસે રાખ્યો હતો તે ઉપરથી કોઈએ પૂછ્યું હશે કે, ત્હને આવા પવિત્ર—

જળ તૂ આયો જગતમેં, લોક હસે તૂ રોય;
 ઝેરી દરની મતિ દરો, કે પીછેસે હસેં કોય. ૧૦
 ના દહુ દિયા, ન દરિ સકા, ન કરને ભોગ શરીર;
 ભો દહુ દિયા સો હરિ દિયા, તાતેં ભયા કળીર. ૧૧

(૧૦) હે બોળા ! ત્હારે તું આ જગતમાં આવ્યો અર્થાત્ જન્મ્યો ત્હારે તું તો રોતો હતો અને લોકો હસતા હતા ! ત્હને એવા વિચારથી રડવું આવતું હતું કે આ ઉત્તમોત્તમ ઓગરૂપ મનુષ્ય બોળાઉં પામું તો છું, પણ એનો સારો ઉપયોગ કરીને શાખાશી નહીં મેળવાય તો બહુ દુઃખી થવું પડશે. એ વિચારથી તું રોતો હતો. અને લોકો-એમ ધારીને હસતા હતા કે, આપણે તો આ દુનીઆની હવા લાગવાથી સ્વાર્થી બની બેઠા પણ આ નવો-તાંબો જીવ આવે છે તે નિર્મળ રહીને જગસેવા બળવશે, તેથી આપણું પણ કામ થશે ! માટે હવે-હે ભાઈ ! એવી કરણી કદી ન કરીશ કે જેથી ત્હારા મૃત્યુને લીધે લોકો એમ બોલવા પ્રેરાય કે “સાઈં થયું કે આ મુઓ !” ત્હારા મરણથી ખોટ પડી એમ લોકોને જણાય તો જ ત્હાં જીવવું સફળ છે. (અહીં પણ શુદ્ધ ‘કર્મયોગ’નો ઉપદેશ ઝળકી રહ્યો છે. વાહરે કર્મયોગી કળીરજી !)

(૧૧) કળીરજી કહે છે કે, હું આજે જે છું તે સર્વ હરિનો પ્રતાપ છે; મ્હેં કાંઈ કર્યું નથી, હું કરી શક્યો નથી અને કરવા જેવું મ્હાં શરીર પણ નથી. પણ હરિએ આ શરીરદ્વારા જે કાંઈ કર્યું હોય ત્હેમાં આ શરીર શાનો ગર્વ કરે-? મ્હેં કાંઈનું કાંઈ કામ કર્યું હોય તો તે હરિની પ્રેરણાથી આ હાથ-પગ ચાલ્યા અને કામ થયું, ત્હેમાં હાથ-પગને શાનો યશ ? કાંઈને ઉપદેશ દીધો તે હરિએ પ્રેરણા કરી તે મુજબ જીભ ખેલી ગઈ. એમાં જીભડી નકામી શાને ફૂલાય ? કળીર મહાત્મા કહેવાયો પણ તે તો એક ખોખું છે, મહાત્મા તો પ્રભુ કે જે કળીરના શરીરદ્વારા મહાત્માપણાનો

(૧૧) મગજની પંચિતાઈ વિરુદ્ધ હૃદયની પવિત્રતા.

બ્રાહ્મન શુર હૈ વગતકા, સાધુનકા શુર નાહિં;
ઉલકા મુલકા ડર મરિ રહ્યા, ચારોં બેઠાં માંહિ.
ચાર બેઠ પાંડિત પઢ્યા, હરિસોં કિયા ન હેત;
બાલ કબીરા લે ગયા, પાંડિત ફૂંદે ખેત !

(૧) 'આત્મજ્ઞ' એટલે જોને લોકોએ 'ધર્મગુરુ' તરીકે માની લીધેલા છે તેવા લોકો તે 'જગત'ના એટલે સાધારણ લોકોના ગુરુ છે; જ્યારે જગમાં સર્વસ્વ માની બેઠેલા દુનીઆદારીના લોકોને માટે એ ગુરુ છે; કાંઈ 'સંત'ના તે ગુરુ નથી. કારણ કે જગતના ગુરુએ તે બેઠેને એટલે 'ધર્મશાસ્ત્રો'ને ઉગ્રપાલટ સુધીને પોતાની પાંડિતાર્થ જતાની જાણે એટલું જ; એમનામાં કાંઈ 'પ્રાવિંચતા' એવાજી જ છે! મગજના ચુલુ છે, પણ હૃદયના ચુલુ નથી; માટે એવાને 'પાંડિત' બલે કહેા, પણ 'સંત' કે 'ગુરુ' ન કહેા.

[illegible]

- પદ ગુનકર 'પાઠક' લયે, સમજાયા સંસાર;
આપન તો સમજે નહી, વૃથા ગયા અવતાર. ૩
- પદ ગુનકર ખામ્હન લયે, કીર્તિ લઈ સંસાર;
ખસ્તુકી સમજન નહિં, જ્યેાં ખર અંદન ભાર. ૪
- પદત ગુનત રોગી લયે, બદયા બહુત અભિમાન;
ભીતર લડકા જગતકા, ઘડી ન પડતી શાન. ૫

(૩) બણીગણીને 'પાઠક'—ઉપદેશક બન્યા અને આખા જગતને ઉપદેશ કરવા લાગ્યા પણ પોતે તો હજી કાંઈ પણ સમજ્યા નહિ; તો એવા ઉપદેશકનો અવતાર નકામો જ ગયો સમજવો.

(૪) બણીગણીને 'લાલાણ'—'લલિત'—પંડિત બન્યા, અને સંસારમાં કીર્તિ મેળવી કે ફલાણા બાઈ તો મોટા કારીના પંડિત થયા અગર ફલાણા તો મોટા 'આચાર્ય' થયા કે ફલાણા તે 'મહાપુરુષ પંડિતરાજ' થયા; પણ 'વસ્તુ'ની સમજણ હજી પડી નથી અર્થાત 'સુ'નું પિછાન હજી એને થયું નથી—શાઓના અર ગોખી મારવા છાં અને લાંગા લાંગા ટીકા—રખ્યા વાંચવા ૯ ૯ એ શબ્દોમાં છપાવતું શુભ ચંદુર્ય તે શોધી શક્યા માટે જ કબીરજી કહે છે કે ! તે ખર, તે ગદા ! આ વિદ્યાર અંદનનો ભાર તારા માનેલા શરીર ઉપર તું ભરે છે તેથી ત્હ શો લાભ થવાનો છે ? તું ત્હની મુગધ તો લઈ શકતો નથી; પણ કદાચ બીજાનું વેનઈ કરવા માટે—બીજાના માટે આ ઉપાડનો હેઠલ !

(૫) બહુ બહુ બધા તો શું મન્યું ? માત્ર અભિમાન રહ્યો ! એનું મનમ શરીર તરફ તો જાણી કે ત્હાં તો જાન પાપોની મનિષ્ટાથી અતિ પ્રવચિત દોષ છે. ત્રી નામથી એ ખાતો રમ્ય પદ્યો ૭-૮-૯ પણ ત્હના મુગધ શરીરમાં

પદે' જુને સખ એદકો, સમજે નહીં ગમાર;

આથા લાગી બરમદી, ત્યેં મકરીદી વળા. ૬

પંડિત પદતે એદકો, પુસ્તક હસતી લાડ;

લક્ષિ ન વળી રામદી, સળી પરિક્ષા બાહ ! ૭

લાલસા તો બડેબડકારે બળની હોય છે; ત્રાંખા-રૂપા નાહું ત્યજ્યું તરો પણ નાણાંથી મળતી ચીજો તો અનેક પ્રકારની મોગવે છે અને તહેનો લોભ પણ અસાધારણ રાજો છે—એટલે મુઠી કે પોતાનું રાતેલું એક બે બદામની કિમતનું પાત્ર પણ કાંઈ બંધુને લેવા નહિ દે; અભિમાન ન ઉત્પન્ન થાય એટલા માટે ઘર—ખાર અને સ્ત્રી વગેરે છોડ્યું પણ અભિમાન તો પહેલાં કરતાં બમણો વધ્યો; આમ તેજસ્વ શરીરમાં અનેક ઇચ્છાઓની આગ બળતી જ હોય છે. અને એથી બચવાનું લાન ધડી પણ આવતું નથી.

(૬) સધળાંએ ધર્મશાસ્ત્રો ભણ્યો, પણ ગમારને હજી કાંઈ સમજ પડી નહિ. શાસ્ત્રોમાં મનુષ્યના વિવિધ શરીરો શું છે અને આત્માને તે કેવી રીતે ઢાંકી રહ્યા છે અને તહેમની ખીલવટ કેમ થાય—આત્માનું પ્રકટીકરણ કેમ થાય એ સર્વ વાંચી ગયો, છતાં હજીએ દુનીઆના પદાર્થો અને દુનીઆના લાવેનો જે ભ્રમ તહેની આશા તો લાગી જ રહી ! બળે કે મકરી (કરોળીઆ)ની બળમાં કાંઈ જીવ ફસાઇ ગયો હોય તેમ આ પંડિતજી ઉપર પણ માયાના તાર આડા અને અવળા ફરી વળ્યા છે, વીંટાઇ ગયા છે, તહેને તે આટઆટલું જ્ઞાન થવા છતાં ભેદી શકતો નથી.

(૭) પંડિતજી—ધર્મશુર 'મહાપુરુષ પંડિતરાજ' એક વખત શાસ્ત્ર—સૂત્ર વાંચવા બેઠા. તે વખતે પોથીબાઇ (ચોપડી) લાડ કરીને હસવા લાગ્યાં અને બોલ્યાં કે “અહો પંડિતજી ! હવે તહેમે પરીક્ષા આપવાની તકલીફ ફરીથી લેશો જ નહિ; કારણ કે રામની લક્ષિ તહેમને આવડી નહિ તેથી તહેમે એકવાર તો બધા વિષયની પરીક્ષામાં

આત્મદષ્ટિ જાને નહિ; નહાવે પ્રાતઃકાલ;
 લોક લાજ લીધે રહે, લાગો ભરમ કપાલ. ૯
 તીરથ કર કર જગ મૂઆ, ઉંઠે પાની નહાય;
 રામહિ રામ જપંતડાં, કાલ ઘસીટયાં જાય. ૧૦
 કાશી કાંઠે ઘર કરે, નહાવે નિર્મળ નીર;
 મુકતિ નહીં હરિનામ જિન, યોં કહે દાસ કપીર. ૧૧

(૯) કેટલાક પંડિતો પ્રાતઃકાળમાં ઉઠીને સ્નાન કરે છે અને લોકલાજ ખાતર તિલક તથા પૂજા વગેરે વિધિઓ કે જે ‘બ્રમ’ રૂપ છે તે સર્વ કરે છે; પણ ખીચારાને ‘આત્મદષ્ટિ’ છે નહિ તેથી નકામો ભટકે છે.

(૧૦) કેટલાક પંડિતો તીર્થ અને વ્રત વગેરે કરે છે અને ઉંડા પાણીમાં ખેસીને સ્નાન કરે છે, પણ રામ નામનું તીર્થ ક્યું નહિ, રામનું ફરમાન (અગીઆરમી ‘લોકસ્વરૂપ ભાવના’) એ રૂપી વ્રત પળાયું નહિ, અને રામનાં પ્રેમરૂપી ઉંડા પાણીમાં ન્દવાયું નહિ તેથી તે પંડિતજી કાળદેવના કાળીઆ થઈ જવાના જ! મતલબ કે જન્મમરણના ફેરા ફર્યા કરવાના જ.

(૧૧) કેટલાક લોકો કાશી કાંઠે જઈને રહે છે અને ગંગાના રસાયણીકચુલ્કવાળા સ્વચ્છ જળમાં હમેશા સ્નાન કરે છે, પણ હરિનામમાં રહ્યા સિવાય અને હરિનામમાં સ્નાન કર્યા સિવાય મુક્તિ કાંઈ કાંઈ મળવાની નથી, એમ ‘દાસ કપીર’ કહે છે. જે સાધુઓ પોતાના નામની આગળ પાછળ મોટાં પૂજાં પોતાની જાને ભટકાવતા હોય તોમણે કપીરજીને પૂછી જોવું કે તે પોતાને ‘દાસ કપીર’ કેમ કહે છે? તેમ જ જે સંસારીઓ કાંઈ બુનીન્દગી, સ્તુતિ કે સંઘ તરફથી પ્રતિષ્ઠાના ખિતાબ અપાયા વિના પોતાની રહે ‘ખિતિના ખિતાબ લઈ લેતા હોય તોમણે પણ કપીરજી પાસે જાવું અને જોઈ જુઠા પચારવું! રસ્તો સુધો છે!

કલિકા જામ્બુજી મશકરા, તાહિ ન દીજે દાન;
કુટુંબ સૌં નરકહી ચલે, સાથ ચલ્યા જનમાન । ૧૩
કપીર ! પંડિતકી કથા, જૈસી ચોરકી નાવ;

(૧૩) કપીરજી એક દાતારને ચેતવણી આપે છે કે, હે ભાઈ ! તું દાતાર ગયો એ તો ઠીક છે; દાનનો ગુણ ઉત્તમ છે; પણ ત્હારું દાન અયોગ્યપાત્રમાં ન જાય તે સંભાળજે । પેલો મશકરા-ઉખડેલ ધર્મગુરુ છે, ત્હેને દાન રખે દેતો । કારણ કે એવા એક ધર્મગુરુને કાંઈએ દાન કર્યું હતું ત્હેનું ક્ષણ એ મળ્યું કે, તે સાધુ પોતાના સોખ્તાઓને લઈને નરક ગયો અને સાથે દાતાર-દાન આપનારને પણ લેતો ગયો ! ગુરુ કાંઈ એકલપેટો ન હોય, પોતાના દાતારને નરક જેવી રહેલધામાં સાથે લીધા વગર રહેજ નહિ એવો તે પરાપકારી હોય ! માટે હે ભાઈ ! તું દાન કરે તો 'ગુણ' જોઈને કરજે, 'વેષ' જોઈને ન કરતો.

(૧૪) કપીરજી કહે છે કે, આજકાલના 'પોથાં પંડીત' ના મુખથી ધર્મકથા સાંભળવી અને આંધળાએ ચોરની ખોટમાં ખેસવું એ બન્ને એકસરખાં જોખમભર્યાં કામ છે. બન્ને લોકો મરણમાં આવે તે જગાએ પોતાના આશ્રિતોને ભરમાવીને લઈ જાય અને મરણમાં આવે તેવી વ્યવસ્થા કરે ! આ ગાથા બહુ સમજવા જેવી છે. કાંઈ આંધળાને નદીપાર જવું હતું તેથી હોડીવાળાની મદદ માગતો હતો. એવામાં અમુક ચોર લોકો કહેવા લાગ્યા: "અમારી હોડીમાં ખેસો; અમે ત્હમને થોડે ખર્ચે અને થોડા વખતમાં પાર ઉતારીશું." વિશ્વાસે સુરદાસજી હોડીમાં ખેડા અને પછી પેલા લૂટારા હોડીવાળાએ માંહોમાંહે વિચાર કરવા માંડ્યો. એક કહે: "આને લૂટીને નદીમાં ફેંકી દમશું ?" બીજો કહે: "છેક જ એવું ઉઘાડું કુકર્મ તો ન થાય; જરા દયા ખાઈશું દયા. આપણે એને આડોઅવળો ખેંચી જઈશું અને

સુનંદર બેઠે આંધલા, લાવે ત્યાં ભરમાવ.

૧૪

એક ઉત્કલ જગામાં જઈ લૂટીને ત્યાં છોડી દઈશું." ત્રીજો કહે: "એમ પણ નહિ; જે માણસ જોગથી મરતો હોય એને વિધથી સા માટે મારવો ! માટે આપણે એને અડધેક સુધી દોડી દઈશું બાદ કહેવું કે નદીમાં આ રથને ચમત્કાર થયેલા છે, એ પવિત્ર બુદ્ધિ છે. અહીં કાંઈ માણસ ફૂંપી મરે-આપઘાત કરે તો મોક્ષે જાય અને એટલી દિગ્ભ્રમ ન થાય અને ક્રૂર પોતાની મીઠકત અહીં સ્નાન કરીને ખેરીઆતમાં આપી દે તો દેવલોકમાં જાય. તે જિયારા આંધજાને પોતાના આ ભવના દુઃખથી કંટાળો આવેલો હોવાથી ગમે તે શિખામણુ માનવા તત્પર જ થશે અને આપણો બેડો પાર થશે." લૂટારાઓએ અને આંધજાએ પછી શું કર્યું તે આપણે જાણવાનું રહેતું જ નથી, કારણ કે એવા સંખ્યાબંધ લૂટારા આપણુ અંધ પુરુષોને (દક્ષિણી આંખ વગરનાઓને) હમેશા આવી રીતે લૂટતા આવ્યા છે તેથી કાંઈ નવો અનુભવ મળવાનો નથી. પછી આપણને જન્મારે પરમાધામીના દુઃખો ખમવાં પડશે ત્યારે કહીશું કે "અરે જો પરમાધામી ! મ્હને તું અહીં કેમ લાવ્યો ? હું કે જેણે ગુરુદેવના કહેવાથી પેલી વિધવાના દીકરા ઉત્સવમાં પાત્રસો રૂપીઆ ખર્ચ કર્યા હતા અને પેલા ઉધમ્મજોની દયા માટે પુરતકાના પટારા ભરનારા મદાતમાના દુકમથી પાંચ રૂપીઆનાં પાનાં ચઢોરાઓ દતાં અને ગુરુના મંસા પકળા બેટાને ગુરુદેવની આજ્ઞાથી બસો રૂપીઆની કંઠી પહેરાવી દીધી હતી તથા ગુરુદેવના દર્શન કરવાને ચોમાસા વચ્ચે હું સા' સરકર લાઇને ખીજે ગામ જઈ ચારમો રૂપીઆ ખર્ચો આવ્યો હતાં તું મ્હને અહીં-નરકવાસમાં કેમ લાવે છે ? મ્હારે તે આવવાનું હોય ? મ્હને તો મ્હારા ગુરુ ગાયે દેવલોકમાં લઈ આવશે એવી આશાએ મ્હે જીગરથી પણ જ્વાલા એવા રૂ ખર્ચો નાખ્યા હતા ! છતાં શું મ્હારા નરકમાં લઈ જાય એવાં પૂર

૩

કામ ક્રોધ મદ મોહની, જગ જગ મનમેં જાન;

જગ જગ પડિત મુર્ખની, કપીલ એક સમાન. ૧

અનુભવ કરે પરી ! સાર પંચર માંહિ;

દિવ પદમેવિ આનંદ, આપન સમઝે નાંહિ. ૨

કોઈ પાતળાં નહિ મેલે ? " આનો ખુલાસો પરમાધામી કરશે કે ?
તા. જે પરમાધામી કરી તે અવરૂપ ખુલાસો કરશે, બીજા નહિ જ.

(૧) કળીરહ કમે છે કે, જગતં સુખી મનમાં કામ-ક્રોધ-મદ-
લાલ એ ચારની ' ખામ્ ' છે ત્યાં સુખી મૂર્ખ અને પડિતમાં કાંઈ
તફાવત સમજતા ના. એવા માણસ લખેલો હોય તો પણ મૂર્ખ જ છે;
બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય કદી પોતાના સૂક્ષ્મ શરીર કે જે વધુ કિમતી છે
અને જે બીજા અવતારમાં પણ સાથે રહેનાર છે તેવા સૂક્ષ્મ
શરીરના ભોગે સ્થૂલ શરીરનું માયાવી સુખ ઈચ્છે જ નહિ.

(૨) ચતુરાઈ તો એક પે:પટ (સૂરે-સૂવા)ના લણવામાં આવી
છે ! બાકી કોઈ ચતુર છે જ નહિ ! બુઝો તો ખરા કે અલણ પોપટ
આકાશમાં ઉડતા ફરે છે અને કલેલ કરે છે, ત્હારે લણેલા પોપટજી
પાંજરામાં દેદ થયા છે ! આ એમનું લણતર ! અરે B. A. અને
M. A. ની ડીગ્રીના અભિમાની લણેલાઓ ! અરે સૂત્રો અને સંસ્કૃત
ગ્રંથો અને થોકડાના અભ્યાસના અભિમાની ' પોપટજી 'ઓ ! ત્હમે
લણીલણીને શું લણ્યા ? માત્ર મગજને ભારે માર્યું ! કારણ કે
હૃદય તો લણ્યું નહિ, મનના પ્રણામ કામજ થયા નહિ, વિશ્વ
માત્ર ઉપર સમાન દષ્ટિ-પ્રેમ લાવના તો શિખ્યા નહિ. લણતરથી
ત્હમાઈ હૃદય ' તર ' થવાને બદલે-વિકાસ પામવાને બદલે ઉલટું
સાંકડું થયું અને ત્હમારાં પોતીકાં સ્વાર્થી સુખ મેળવવાની વધુ
શક્તિ ત્હમે પામ્યા, કે જે શક્તિ બીજા ઓછા લણતરવાળાના
સુખના ભોગે ત્હમને વધારે (માયાવી) સગવડો લાઈ

હરિશુંન ગાવે હરખંડે, હિરદે કંપટ ન જાય;
 'આપન' તો સમજે નહિ, ઔરહિં જ્ઞાન મુનોય. ૩
 ચતુરાઈ ચુકે પડે, જ્ઞાનકો જમડા ખાવ !
 'ભાવ ભક્તિ' સમજે નહીં, જાતપનો જલ જાવ ! ૪
 વિખના પઢનાં ચાતુરી, એ સખ ખાતેં સહેલ;
 કામ દહન, મન વશ કરન, ગગન ચઢન મુશકેલ. ૫

આ ભણતર ત્હમને પાંજરામાં-સંસારભાવમાં જકડી રાખશે. ત્હમે ખીમને શું ઉપદેશ કરો છો ? અરે બિચારા પોપટીઆ પંડિતો ! ત્હમે ત્હમને તો પાંજરામાંથી છોડવો !

(૩) હરિના ગુણ મ્હોડેથી ગાયા એટલે કાંઈ ભક્ત થઈ ગયા એમ સમજવું નહિ. હૃદયમાંથી કંપટ જાય ત્હારે જ્ઞાની કહેવાય. માટે બ્રહ્મક્તોનો ઉપદેશ સ્વયંવો નહિ.

(૪) હે 'ચતુર' પુરો ! ત્હમારી ચતુરાઈ ચૂલામાં પડો ! ત્હમારું જ્ઞાન જ્ઞાનમમાં જાઓ ! જો ત્હમારામાં 'દ્રવ્યભક્તિ' નહિ પણ 'ભાવભક્તિ' આવી હોય તો જ ત્હમારી પંડીતાર્થ સફલ છે, નહિ તો દેવતા મૂક્યો એ બણપણમાં !

(૫) સખવું-વાંચવું-ચતુરાઈ કરવી એ બધું સહેલું છે-દેખા-દેખાથી શિખાય તેવું છે. પણ કામદેવને બાળી નાખવો અને મનને વશ કરવું તથા 'આકાશમાં સ્ફુટવું.' એટલાં કામ ખરેખર મુશ્કેલ છે એ કાંઈ દેખાદેખાથી શિખાતાં નથી, એ નો જાતે જ સમજવાનાં અને જાતે જ કરવાનાં કામ છે, 'આકાશમાં ઉડવું' એનો અર્થ બૂલોકમાં છતાં દેવલોક તરફ પ્રયાણ કરવું તે. કરપના-ચક્રિને પવિત્ર બનાવીને તેની પાંખ ખેરી દેવલોકમાં વિચરવું અને પ્રેમના માર્ગચિહ્ન રાજ્યની મીઠી દવા ખાવી તે. બીજાં અર્થ એવો પણ થાય કે 'ચતુરચાનક' સ્ફુટવું તે, ચતુરચાનક કાંઈ દેખાય એવી ચીજ નથી; આકાશમાં સ્ફુટવાનું જ તે કામ છે.

જ્ઞાની જ્ઞાતા બહુ મિલે, પંડિત કવી અનેક;
રામ રતા ઈંદ્રિય જિતા, કોટિક માંહી એક. ૬

તારા મંડલ ઘેઠકર, ચંદ્ર બડાઇ પાય;
ઉદય લયા જળ સૂર્યકા, સળ તારા છુપ જાય. ૭

કુલ મારગ છોડા નહીં, રહા માયામેં મોહ;
પારસ તો પરસા નહીં, રહા લોહકા લોહ ! ૮

(૬) જ્ઞાનની વાતો કરનારા, કવિઓ, પંડિતો તો ઘણાએ મળે; પણ રામમાં 'રત' થયેલા—રામમય બનેલા પુરુષો કે જેઓ ઈંદ્રિયોને પોતાને વશ રાખી શકે છે તેવા તો કરોડમાં એકાદ જ મળશે.

(૭) તારાંઓનાં ટોળાં વચ્ચે બેસીને ચંદ્ર (કે જે સૂર્યનું તેજ ઉછીનું લઇને પ્રકાશી છે, જેનામાં પોતાનું તેજ નથી તે) આપ બડાઈ ઘણીએ કરે તેથી શું વળ્યું ? પણ જ્યારે પ્રભાતે સૂર્યનો ઉદય થાય છે કે તરત જ તારાઓ છૂપાઈ જાય છે. તેઓ પોતાની ભૂલને માટે પસ્તાઇને મ્હોં છૂપાવે છે !

'પોયાં-પંડિત'ની પંડિતાઇ માત્ર મૂર્ખ લોકો આગળ જ ચાલી શકે, સંત અગર લક્ષ્મ અગર પરમાત્મપરાયણ લોકો આગળ તે ઝાંખાંઝખ પડી જાય છે.

(૮) જેણે ખરાબ રસ્તા (કુલમાર્ગ) છોડ્યા નથી અને જે માયામાં મોહી રહ્યો છે તેને પારસમણીનો સ્પર્શ દણ મુઠ્ઠી થયો જ નથી એમ માનજો; તેથી જ તે લોહા જેવા છે. જે સદગુરુ કે સદ્ગુરુના કે સત્ગુરુ (તથા એક જ છે) નો સ્પર્શ થયો હોય તો આ દયા હોય નહિ.

સમજનકા ઘર ઔર હૈ, ઔરનકા ઘર ઔર;
 સમજયા પિછે જાનિયે, “રામ જસે સજા હૌર.” ૧૨
 કપીર ! ઈસ સંસારકો, સમજાવું કઈ પાર ?
 પૂંછ જ પકડે લેંસડી, ઉતરા ચાહે પાર ! ૧૩
 મન મથુરા, દિલ દારિકા, કાયા કાશી જાન;
 દસવાં દારા દેહરાં, તામેં જોતિ પિંછાન. ૧૪

(૧૨) સમજવાળા માણસની દૃષ્ટિ જૂદી હોય છે અને વગર સમજણવાળાની જૂદી હોય છે. સમજ્યો નહોતો ત્યારે હું રામને અમુક જગાએ દૂંદતો હતો, હવે સમજ્યો તો જણાવું કે રામ તો સર્વ જગાએ વસે છે. માટે રામની ભક્તિ કરવા માટે અમુક જગા ‘રીઝબ્ડ’ રાખી શકાય જ નહિ. સર્વ પ્રાણીની સેવા એ જ રામસેવા છે. સર્વમાં હું અને હુંમાં સર્વ એવો ‘એક ભાવ’ થયો એ જ ‘સેવા’ છે.

(૧૩) કપીરજી કહે છે કે આ મૂર્ખ સંસારને શી રીતે સમજાવું ? એને ભવરૂપી સમુદ્રની પાર જવું છે, અને તે કામ માટે હોડી કે ગાયને બદલે કુચરૂપી લેંસનું પૂંછડું પકડવા પડ્યું છે ! એ લેંસ જો એને ઠૂપાડ્યા વગર રહે તો પોપટીઆ અને સ્વાર્થી ગુરૂઓ નરકમાં નાખ્યા સિવાય રહે !

(૧૪) હે ભાઈ ! તું મથુરા અને દારિકા અને કાશી અને ગીરનારજી અને તારંગાજી ભટકવા જાય છે, પણ હું તને તહારી પાસે જ એ બધાં તિર્થસ્થળો લાવીને ખડાં કરું છું છતાં તું શા માટે ભટકવાની અને દામ ખર્ચવાની મૂર્ખાઈ કરે છે ? જો, દેખ ! તહારે મન એ જ મથુરા છે, દિલ એ જ દારિકા છે, કાયા એ જ કાશી છે, તન એ જ તારંગાજી છે, ગો અથવા હંદ્રિયો એ જ ગીરનારજી છે; માટે તું એ સર્વ મન-વચન અને કાયાને શુદ્ધ કર એટલે તિર્થ જ છે. તહારા હૈયાના દસમા દારમાં જે દેહેરું છે ત્યાં જ પરમાત્મા ખીરાજે છે, એને શોધ. આટલા પ્રયાસ પ્યાન ધરીશ તો પરમાત્મા સાથે એક તાર જરૂર જોડાશે. ‘દસમા દાર’ સમયે વિશેષ દહીકત ‘યોગ’ ના જાણકાર પુરૂષ પાસેથી જ મળી શકે.

(૧૨) રામ ક્યાં વસે છે ?

કચ્છીર યોગ્ય રામકો; દ્વિરતા સાગરકીપ;
રામ જસે ઘટ લીતરે, દૂવા ચહ પરતીત.

૧

“સમ ઘટ લીતર મેં જસું, મોકિં મિલે ન દોય;
“જો હોતા સો મેં હંફે; નામ દાસકા હોય.

૨

(૧) કચ્છીરજી કહે છે કે, રામ અથવા પરમેશ્વરને શોધવા માં
પ્રજો દાગ દુ સાગર અને ગેટમાં દૂંદનો ફેરો અર્થાત્ તિર્થયાત્રાદિ
પ્રજો વખત શુભાચ્ચો; પરન્તુ ઉવટે, મહેને જાન થયું-...
અથવા દદ પ્રદા થય કે રામ તો મ્હારા ઘટમાં જ રમી રહ્યા છે
રામ સખ્ત જ રમ્ જોટલે ‘રમણ કરવું’ એ ધાતુ ઉપરથી નીકળ
છે; તેથી સમજાય છે કે રામ કાંઈ એક રચને જડવત્ જોઈ
રહેલા નથી, પરન્તુ સર્વત્ર અને સર્વદા જો એતનશક્તિ રમી ર
છે તે જ રામ છે અને તે તો મ્હારા ઘટમાં પચ્ચ રમી રહી છે
માત્ર મ્હારે ઘટમાં ઉતરીને ઉઠાપોદ, ગાયવા ચિન્તવન કરવું ને
કે જોઈ જાહારની વસ્તુઓમાં રમી રહેવું મન રામને જોઈ શકે.

(૨) રામ કહે છે કે, હું તો સર્વના ઘટમાં વસું છું. તે
માહુલેને જ મ્હાની સુવાસનની દદ છંચ્છા ન દોવાથી તેજો
મગસા પ્રશિષ્ટ કરતા નથી; તેમાં મ્હારો સુ દેવ ‘જીવન’
સેનાના પરિચયના અભાવના માટે થોડો નિર્ચયાવાદિ કર છે પર
તે તેજો ખરેખર જ મ્હારા ‘ખર્ચ’ દેવ તો હું નેનને કે
નિરવ મનુ નહિ; દાગજો ને હાંઈ અને છે તે હું જ કહું છું
નામ મહાનમનું પદમનું છું; જોઈ તેવા દરક અત્યાર ઉત્તમી
મ્હારી પિઠાન શર્ક કો તેમ છે.

“સળ ઘટ મેરા સાર્થ્યાં, ખાલી ઘટ નહિં હોય;

“ખલિંહારી (ઉસ) ઘટફી સહી, જા ઘટ પરગટ હોય.” ૩

ચોસઠ દીવા જોડ કર, ચઉદૈ ચાંદા માહિં;

તિસ ઘર કેસા ચાંદના, જિસ ઘર ગોવિંદ નાહિં? ૪

કોઉક પાંચે સંતજન, જાકે પાંચો હાથ;

જાકો પાંચો ખશ નહીં, તાકો હરી ન સાથ. ૫

(૩) સંઘળા માણસના ઘટમાં હું એટલે રામ વસું છું, કોઇ મહારા સિવાય છે જ નહિ; પરંતુ જે ઘટમાં હું ‘પ્રગટ’ થાઉં છું અર્થાત્ જે માણસ પોતાના ઘટમાં મુને પ્રત્યક્ષ લાગે છે તેની ખલિહારી છે.

(૪) રામને જોવાને માટે કોઇ કદાપિ પોતાના ઘરમાં કે મંદીરમાં ચોસઠ દીવાનાં ઝમરખ (ઝુમ્મર) સળગાવે અગર ચૌદ ચંદ્ર લાવીને ટાંગે, તેથી કાંઇ તે સ્થળે ખરૂં ‘ચાંદનું’-ખરો પ્રકાશ થવાનો નહિ; કારણકે ત્યાં હજી ગોવિંદરૂપી સૂર્ય ઉગ્યો નથી. ત્યાં ગોવિંદરૂપી સૂર્ય અજ્ઞાનરૂપી વાદળમાંથી બહાર નીકળીને પ્રકાશી રહ્યો છે, તે સ્થળે-તેવા માણસના ઘરમાં તેમ જ ઘટરૂપી મંદિરમાં પણ સદાસર્વદા અજ્ઞવાણું જ છે. જેમ અજ્ઞવાળાથી સંઘળા ચીત્રે તેના ખરા રૂપમાં જોઇ શકાય છે તેમ તે માણસ દરેક તત્ત્વને સાચા સ્વરૂપમાં સમજી શકે છે, જોઈ શકે છે, અનુભવી શકે છે.

(૫) દુરિતે પાનવા એ કામ તો કોઈ વિરલાથી જ બને છે, કે જેઓ પાનિ છન્દિયોને વશ રાખે છે. જેને પાંચ છન્દિયો વશ નથી તે માણસની દુરિ સેવન કરતા નથી-તેના ઘટમાં તે ‘પ્રગટ’ થતો નથી. પ્રભુપ્રાપ્તિનું પદેનું પદધીરું છન્દિયનિવ્રત એ જ ને

(૧૩) હોને આત્મતત્ત્વ કોણુ ઓળખાવશે?—તું પોતે

હબીર હદકા ગુરૂ મિત્રે, બેહદકા ગુરૂ નાહિં;
બેહદ આપે લિપત્રે, અનુભવકે ઘર માહિં.

નિરાધાર સૌ સાર દે, નિરાધાર નિજ રૂપ;

(૧) દરવાગી બીજી—જીને સંભવ, સ્થળાદિની હદ છે સર્વત્રુ જ્ઞાન કરાવનાર ગુરૂ દોષ્ટ સંકે ખરો; પરન્તુ પરમાત્મા કે સમસ્તગ્રાહિત્રી મર્યાદિત નથી લેખના યંત્રથી જ્ઞાન-આપવાનું ગુરૂથી જતી રહે જ નહિ. એ તો અનુભવનો સવાલ છે; 'અનુભવ' કાંઈ કોઈથી આપ્યો અપાય નહિ, એ તો પોતે જ મે-ચકાવ. 'બે-ન-દ' એટલે Un-Limited અથવા સમસ્તગ્રાહ અમર્યાદિત એવા પરમાત્મા તો લેખી બોજ કરનાર માણસના હદ 'આપે'જ—પોતે જ 'ઉપજે છે' એટલે 'પ્રમટ થાય છે'—માત્ર મ 'અનુભવના ઘર'માં જ્યાં કોયિય કરવી જોઈએ.

(૨) પરમાત્મા કેવો છે? તો કહે છે કે, તે 'નિરાધાર' કોઈના પણ અમર કરાના પણ આધારની લેખે જરૂર નથી, તે 'સાર પદાર્થ' છે. તે અધ્યાત્મે આધાર આપી રાકે, પણ કે આધારની એને જરૂર પડે નહિ. એને પેદાશ માટે પારખાં, રહેવા માટે 'હવેલીઓ' એને જમાડવા માટે 'અલપૂદ' વગેરે જરૂર નથી, એ તો જોએ નિરાધાર પ્રજાનુ સ્વરૂપ સમજતા એક બેળા સંકેતે જમમા નાખી પેલાનાં ખીરમાં તર કે રમ્યા માત્ર છે વળી પરમાત્મા કેવો છે? તો કહે છે કે, તે 'હિ' છે—આકાર મહિન છે પરમેશ્વરના સ્વરૂપ બનવાની આ-વળે દેખાવ કરનારા અમલ્કામાં જન્મે છે. વળી પરમે

નિશ્ચલ જોડા નામ ૮, જોડા તત્ત્વ અનૂપ.

૨

છે ? તો કહે છે કે, તે 'નિશ્ચલ' છે, તદ્મારે આત્મા પોતે જ પરમેશ્વર છે, માત્ર તેના ઉપર કર્મનો પડકાર પડેલો. હોવાથી તેની અનંત શક્તિ દ્વિપાઈ રહી છે. 'હું ઇશ્વર છું' એવી ભાવના સદૈવ ભાવતા રહો અને તદ્મારે પણ કાંઈ કુકર્મ કે અપશબ્દ કે દોષિત કલ્પનામાં પડવાની લાલચ આવે તદ્મારે તદ્મારા મનમાં જ વિચાર કરો કે "શું સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર કોઈ લાલચને વશ થવા જેવી નિર્જાળતા દાખવી શકે ?" એવા સંકલ્પથી તદ્મારામાં દ્વિપાયકું ઇશ્વરત્વ પ્રગટ થતું થતું તદ્મને લાલચમાં લપટાતા બચાવી લેશે, વળી એ જ ઇશ્વરરૂપ હોવાની ભાવના આખરે તદ્મને નિજરૂપમાં તલ્લીન કરશે. વળી આગળ ચાલતાં પરમેશ્વર કેવા છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે છે કે, તેનાં અનેક ગુણનિષ્પન્ન નામોમાંનું એક નામ 'નિશ્ચલ' એવું પણ છે; તેથી સૂચવે છે કે, તુ-પોતે કે જે ઇશ્વર જ છે તેણે પોતાનું 'નિશ્ચલ'—અડગ સ્વરૂપ યાદ રાખીને દુઃખથી, લાલચથી કે ભ્રમણાથી દૂરાતું ન જોઈએ. સત્યના પાલન ખાતર ગમે તેવું દુઃખ આવે તો પણ તદ્મારે નિજરૂપ બદલાવાનું નથી જ; કારણ કે 'નિશ્ચલ' છે. અસત્ય માર્ગ લેવાથી તદ્મને કેટલીક દોલત કે લાભ મળે પણ તેથી 'નિશ્ચલ સ્વરૂપ'ને કાંઈ લાભ થતો નથી. એમ વિચાર કરી તું સત્યમાં નિશ્ચલ રહે; એમ કરવાથી પરમાત્માનું નિશ્ચલ સ્વરૂપ સમજી શકાશે; કારણ કે પરમાત્મા માત્ર અનુભવથી જ જોઈ શકાય છે; અને 'અનુભવ' શુદ્ધ વર્તનથી જ મળે છે. ઇશ્વરનું તત્ત્વ એવું 'અનૂપ'—ઉપમા ન આપી શકાય એવું છે. આરસપહાણ, રૂપ કે મુવર્ણ કે હીરા માણેક કશાની ઉપમા આપેથી ઇશ્વરનો અંશ માત્ર ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી; એ તો 'અનુભવ'થી જ ચર્ચ શકે છે.

નિશ્ચલ જાડો નામ હ, ઐસા તત્ત્વ અનૂપ.

૨

છે ? તો કહે છે કે, તે 'નિગરૂપ' છે, ત્હમારો આત્મા પોતે જ પરમેશ્વર છે, માત્ર ત્હેના ઉપર કર્મનો પડદો પડેલો હોવાથી ત્હેની અનંત શક્તિ છુપાઈ રહી છે. 'હું ઇશ્વર છું' એવી ભાવના સદૈવ ભાવતા રહો અને જ્યારે પણ કાંઈ કુકર્મ કે અપશબ્દ કે દોષિત કલ્પનામાં પડવાની લાલચ આવે ત્યારે ત્હમારા મનમાં જ વિચાર કરો કે "શું સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર કાંઈ લાલચને વશ થવા જેવી નિર્જાળતા દાખવી શકે ?" એવા સંકલ્પથી ત્હમારામાં છુપાયેલું ઇશ્વરત્વ પ્રગટ થતું થતું ત્હમને લાલચમાં લપટાતા બચાવી લેશે, વળી એ જ ઇશ્વરરૂપ હોવાની ભાવના આખરે ત્હમને નિગરૂપમાં તલ્લીન કરશે. વળી આગળ ચાલતાં પરમેશ્વર કેવા છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે છે કે, ત્હેનાં અનેક ગુણનિષ્પન્ન નામોમાંનું એક નામ 'નિશ્ચલ' એવું પણ છે; તેથી સૂચવે છે કે, તું પોતે કે જે ઇશ્વર જ છે તેણે પોતાનું 'નિશ્ચલ'—અડગ સ્વરૂપ યાદ રાખીને દુઃખથી, લાલચથી કે ભ્રમણાથી ફસાતું ન જોઈએ. સત્યના પાલન ખાતર ગમે તેવું દુઃખ આવે તો પણ ત્હારું નિગરૂપજડલાવાનું નથી જ; કારણ કે 'નિશ્ચલ' છે. અસત્ય માર્ગ લેવાથી ત્હને કેટલીક દોષત કે લાભ મળે પણ તેથી 'નિશ્ચલ સ્વરૂપ'ને કાંઈ લાભ થતો નથી. એમ વિચાર કરી તું સત્યમાં નિશ્ચલ રહે; એમ કરવાથી પરમાત્માનું નિશ્ચલ સ્વરૂપ સમજી શકશે; કારણ કે પરમાત્મા માત્ર અનુભવથી જ મેલ શકાય છે; અને 'અનુભવ' શબ્દ વર્તનથી જ મેલે છે. ઇશ્વરનું તત્ત્વ એવું 'અનૂપ'—ઉપમા ન આપી શકાય એવું છે. આરતીવાનું, કવિ કે સુપરુ કે હીરા માણેક કાળની ઉરમાં આપેલા કંદરને, અંતઃ મન ગુણ માત્ર કરી શકતો નથી; એ તે 'અનુભવ'થી જ મેલે શકે છે.

નિશ્ચલ બંદો નામ હું, ઐસા તત્ત્વ અનૂપ.

૨

છે ? તો કહે છે કે, તે 'નિજરૂપ' છે, ત્હમારો આત્મા પોતે જ પરમેશ્વર છે, માત્ર ત્હેના ઉપર કર્મનો પડદો પડેલો હોવાથી ત્હેની અનંત શક્તિ છૂપાઈ રહી છે. 'હું ઇશ્વર છું' એવી ભાવના સદેવ ભાવતા રહો અને જગદારે પણ કાંઈ કુકર્મ કે અપરાધ કે દોષિત કલ્પનામાં પડવાની લાલચ આવે ત્હારે ત્હમારા મનમાં જ વિચાર કરો કે "શું સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર કાંઈ લાલચને વશ થવા જોવી નિર્બળતા દાખવી શકે ?" એવા સંકલ્પથી ત્હમારામાં છૂપાયેલું ઇશ્વરત્વ પ્રગટ થતું થતું ત્હમને લાલચમાં લપટાતા બચાવી લેશે, વળી એ જ ઇશ્વરરૂપ હોવાની ભાવના આખરે ત્હમને નિજરૂપમાં તલ્લીન કરશે. વળી આગળ ચાલતાં પરમેશ્વર કેવા છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે છે કે, ત્હેનાં અનેક ગુણનિષ્પન્ન નામોમાંનું એક નામ 'નિશ્ચલ' એવું પણ છે; તેથી સૂચવે છે કે, તું પોતે કે જે ઇશ્વર જ છે તેણે પોતાનું 'નિશ્ચલ'—અડગ સ્વરૂપ યાદ રાખીને દુઃખથી, લાલચથી કે ભ્રમણાથી ફસાતું ન જોઈએ. સત્યના પાલન ખાતર ગમે તેવું દુઃખ આવે તો પણ ત્હારું નિજરૂપ બદલાવાનું નથી જ; કારણ કે 'નિશ્ચલ' છે. અસત્ય માર્ગ લેવાથી ત્હને કેટલીક દોલત કે લાભ મળે પણ તેથી 'નિશ્ચલ સ્વરૂપ'ને કાંઈ લાભ થતો નથી. એમ વિચાર કરી તું સત્યમાં 'નિશ્ચલ' રહે; એમ કરવાથી પરમાત્માનું નિશ્ચલ સ્વરૂપ સમજી શકાશે; કારણ કે પરમાત્મા માત્ર અનુભવથી જ જોઈ શકાય છે; અને 'અનુભવ' શુદ્ધ વર્તનથી જ મળે છે. ઇશ્વરનું તત્ત્વ એવું 'અનૂપ'—ઉપમા ન આપી શકાય એવું છે. આરસપહાણ, રૂપું કે સુવર્ણ કે હીરા માણેક કદાની ઉપમા આપેથી ઇશ્વરનો અંશ માત્ર ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી; એ તો 'અનુભવ'થી જ થઈ શકે છે.

નિશ્ચલ વ્તકા નામ હ, ઝૈસાં તત્ત્વ અનૂપ.

૨

છે ? તો કહે છે કે, તે 'નિજરૂપ' છે, તમારો આત્મા પોતે જ પરમેશ્વર છે, માત્ર તુને ઉપર કર્મનો પડેલો પડેલો હોવાથી તુને અનંત શક્તિ દૂષાર્ધ રહી છે. 'હું ઇશ્વર છું' એવી ભાવના સદૈવ ભાવતા રહે અને જ્યારે પણ કાંઈ કુકર્મ કે અપશબ્દ કે દોષિત કલ્પનામાં પડવાની લાલચ આવે ત્યારે તમારા મનમાં જ વિચાર કરો કે "શું સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર કાંઈ લાલચને વશ થવા જેવી નિર્બળતા દાખવી શકે ?" એવા સંકલ્પથી તમારામાં દૂષાયહું ઇશ્વરત્વ પ્રગટ થતું થતું તમને લાલચમાં લપટાતા બચાવી લેશે, વળી એ જ ઇશ્વરરૂપ હોવાની ભાવના આખરે તમને નિજરૂપમાં તલ્લીન કરશે. વળી આગળ ચાલતાં પરમેશ્વર કેવા છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે છે કે, તુને અનેક ગુણનિષ્પન્ન નામોમાંનું એક નામ 'નિશ્ચલ' એવું પણ છે; તેથી સૂચવે છે કે, તું પોતે કે જે ઇશ્વર જ છે તેણે પોતાનું 'નિશ્ચલ'—અડગ સ્વરૂપ યાદ રાખીને દુઃખથી, લાલચથી કે ભ્રમણાથી ફસાતું ન જોઈએ. સત્યના પાલન ખાતર ગમે તેવું દુઃખ આવે તો પણ ત્હારું નિજરૂપ બદલાવાનું નથી જ; કારણ કે 'નિશ્ચલ' છે. અસત્ય માર્ગ લેવાથી તુને કેટલીક દોલત કે લાભ મળે પણ તેથી 'નિશ્ચલ સ્વરૂપ'ને કાંઈ લાભ થતો નથી. એમ વિચાર કરી તું સત્યમાં નિશ્ચલ રહે; એમ કરવાથી પરમાત્માનું નિશ્ચલ સ્વરૂપ સમજી શકાશે; કારણ કે પરમાત્મા માત્ર અનુભવથી જ જોઈ શકાય છે; અને 'અનુભવ' શુદ્ધ વર્તનથી જ મળે છે. ઇશ્વરનું તત્ત્વ એવું 'અનૂપ'—ઉપમા ન આપી શકાય એવું છે. આરસપહાણ, રૂપું કે સુવર્ણ કે હીરા માણેક કશાની ઉપમા આપેથી ઇશ્વરનો અંશ માત્ર ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી; એ તો 'અનુભવ'થી જ થઈ શકે છે.

સૂરતમે મૂરત ગમે, મૂરત સોહી 'તત';
તત્ત્વ જિયારો આપહી, તત્ત્વ તત્ત્વ સે 'તત'.

જે એ તત્ત્વ જિયારકે, રાજે હૃદય મોઝાર;
સો પ્રાની મુખકો લહે, દુઃખ ન આવે લાર.

(૩) ઈશ્વરની 'મૂરત'—મૂર્તિ કાંઈ પત્થરાદિમાં વસતી નથી 'સૂરત'માં—ધ્યાનમાં વસે છે. શુદ્ધ ધ્યાન અથવા સમાધિમાં કે કાલ્પમાં જ ઈશ્વર દેખાય છે, માટે ત્યાં જ તે વસે છે એમ અને ધ્યાનમાં જોવાયેલી ઈશ્વરની મૂર્તિ એટલે 'પરમાત્મતત્ત્વ 'તત્' છે—એને વર્ણવી બતાવવાના શબ્દો જ નથી, માટે એનું જિ 'તત્' શબ્દમાત્રથી કરાવ્યું છે. તદમે પોતે જ તે તત્ત્વનો વિચાર લેનું ધ્યાન કરે, પારકા લોકોમાં વર્ણનો કે મૂર્તિઓ ઉપરથી અનુભવ નહિ થાય, તદમારા અંતરમાં જ તે અરેખરા તત્ત્વરૂપ પદનો સાક્ષાત્કાર કરે.

(૪) જે માણસ એ 'પરમાત્મ તત્ત્વ'ને વિચારીને—જો પોતાના હૃદયમાં સાચવી રાખે છે અર્થાત્ 'પરમાત્મભગ' જ બે છે (અને "પરમાત્મા મદારા હૃદયમાં બેઠો બેઠો મદારૂ દરેક દરેક શબ્દ અને દરેક કૃત્યનાને બંધવાં કરે છે " એવી દરેક કામ કરે છે) ને માણસ મુખ પામે છે, દુઃખ એની પ આવી શકે નથી.

નિશ્ચલ બંધો નારા હ, જૈસા તત્ત્વ અનૂપ.

૨

છે ? તો કહે છે કે, તે 'નિર્ગરૂપ' છે, તમારો આત્મા પોતે જ પરમેશ્વર છે, માત્ર ત્હેના ઉપર કર્મનો પડેલો પડેલો હોવાથી ત્હેની અનંત શક્તિ છૂપાઈ રહી છે. 'હું ઇશ્વર છું' એવી ભાવના સદૈવ ભાવતા રહો અને જ્યારે પણ કાંઈ કુકર્મ કે અપશબ્દ કે દોષિત કલ્પનામાં પડવાની લાલચ આવે ત્યારે તમારા મનમાં જ વિચાર કરો કે "શું સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર કાંઈ લાલચને વશ થવા જેવી નિર્ગળતા દાખવી શકે ?" એવા સંકલ્પથી તમારામાં છૂપાયેલું ઇશ્વરત્વ પ્રગટ થતું થતું તમને લાલચમાં લપટાતા અચાવી લેશે, વળી એ જ ઇશ્વરરૂપ હોવાની ભાવના આખરે તમને નિર્ગરૂપમાં તલ્લીન કરશે. વળી આગળ ચાલતાં પરમેશ્વર કેવા છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે છે કે, ત્હેનાં અનેક ગુણનિષ્પન્ન નામોમાંનું એક નામ 'નિશ્ચલ' એવું પણ છે; તેથી સૂચવે છે કે, તું પોતે કે જે ઇશ્વર જ છે તેણે પોતાનું 'નિશ્ચલ'—અડગ સ્વરૂપ યાદ રાખીને દુઃખથી, લાલચથી કે ભ્રમણાથી કસાતું ન જોઈએ. સત્યના પાલન ખાતર મને તેવું દુઃખ આવે તો પણ ત્હારું નિર્ગરૂપ બદલાવાનું નથી જ; કારણ કે 'નિશ્ચલ' છે, અસત્ય માર્ગ લેવાથી ત્હેને કેટલીક દોલત કે લાભ મળે પણ તેથી 'નિશ્ચલ સ્વરૂપ'ને કાંઈ લાભ થતો નથી. એમ વિચાર કરી તું સત્યમાં નિશ્ચલ રહે; એમ કરવાથી પરમાત્માનું નિશ્ચલ સ્વરૂપ સમજી શકાશે; કારણ કે પરમાત્મા માત્ર અનુભવથી જ જોઈ શકાય છે; અને 'અનુભવ' શુદ્ધ વર્તનથી જ મળે છે. ઇશ્વરનું તત્ત્વ એવું 'અનૂપ'—ઉપમા ન આપી શકાય એવું છે. આરસપહાણ, રૂપું કે સુવર્ણ કે હીરા માણેક કશાની ઉપમા આપેથી ઇશ્વરનો અંશ માત્ર ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી; એ તો 'અનુભવ'થી જ ચર્ચ શકે છે.

નિશ્ચલ બંધો નામ હ, એસાં તત્ત્વ અનૂપ.

૨

છે ? તો કહે છે કે, તે 'નિજરૂપ' છે, ત્હમારો આત્મા પોતે જ પરમેશ્વર છે, માત્ર ત્હેના ઉપર કર્મનો પડદો પડેલો હોવાથી ત્હેની અનંત શક્તિ છૂપાઈ રહી છે. 'હું ઇશ્વર છું' એવી ભાવના સદૈવ ભાવતા રહો અને જ્યારે પણ કાંઈ કુકર્મ કે અપશબ્દ કે દોષિત કલ્પનામાં પડવાની લાલચ આવે ત્યારે ત્હમારા મનમાં જ વિચાર કરો કે "શું સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર કોઈ લાલચને વશ થવા જેવી નિર્બળતા દાખવી શકે ?" એવા સંકલ્પથી ત્હમારામાં છૂપાયેલું ઇશ્વરત્વ પ્રગટ થતું થતું ત્હમને લાલચમાં લપટાતા બચાવી લેશે, વળી એ જ ઇશ્વરરૂપ હોવાની ભાવના આખરે ત્હમને નિજરૂપમાં તલ્લીન કરશે. વળી આગળ ચાલતાં પરમેશ્વર કેવા છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે છે કે, ત્હેનાં અનેક ગુણનિષ્પન્ન નામોમાંનું એક નામ 'નિશ્ચલ' એવું પણ છે; તેથી સ્વયં છે કે, તું પોતે કે જે ઇશ્વર જ છે તેણે પોતાનું 'નિશ્ચલ'—અડગ સ્વરૂપ યાદ રાખીને દુઃખથી, લાલચથી કે ભ્રમણાથી ફસાતું ન જોઈએ. સત્યના પાલન ખાતર ગમે તેવું દુઃખ આવે તો પણ ત્હારું નિજરૂપ બદલાવાનું નથી જ; કારણ કે 'નિશ્ચલ' છે. અસત્ય માર્ગ લેવાથી ત્હને કેટલીક દોલત કે લાભ મળે પણ તેથી 'નિશ્ચલ સ્વરૂપ'ને કાંઈ લાભ થતો નથી. એમ વિચાર કરી તું સત્યમાં નિશ્ચલ રહે; એમ કરવાથી પરમાત્માનું નિયત સ્વરૂપ સમજી શકાશે; કારણ કે પરમાત્મા માત્ર અનુભવથી જ જાણી શકાય છે; અને 'અનુભવ' મુઠ્ઠા વર્તનથી જ મળે છે. કારણ તત્ત્વ એક જ 'અનુભવ'—ઉપમા ન આપી શકાય એવું છે. અસ્તિત્વના, સત્તા કે સુખનું કે દીન માર્ગ કે તત્ત્વ ઉપર અનિર્ણય કીધાને મનના મન ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકે ને. નહીં એ ને. અનુભવની જ શક્તિ રહે છે.

નિશ્ચલ જાડો નામ છે, એસાં તત્ત્વ અનૂપ. ૨

છે ? તો કહે છે કે, તે 'નિજરૂપ' છે, ત્હમારો આત્મા પોતે જ પરમેશ્વર છે, માત્ર ત્હેના ઉપર કર્મનો પડદો પડેલો હોવાથી ત્હેની અનંત શક્તિ છુપાઈ રહી છે. 'હું ઇશ્વર છું' એવી ભાવના સદૈવ ભાવતા રહો અને જ્યારે પણ કાંઈ કુકર્મ કે અપશબ્દ કે દોષિત કલ્પનામાં પડવાની લાલચ આવે ત્યારે ત્હમારા મનમાં જ વિચાર કરો કે "શું સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર કોઈ લાલચને વશ થવા જેવી નિર્જાળતા દાખવી શકે ?" એવા સંકલ્પથી ત્હમારામાં છુપાયેલું ઇશ્વરત્વ પ્રગટ થતું થતું ત્હમને લાલચમાં લપટાતા બચાવી લેશે, વળી એ જ ઇશ્વરરૂપ હોવાની ભાવના આખરે ત્હમને નિજરૂપમાં તલ્લીન કરશે. વળી આગળ ચાલતાં પરમેશ્વર કેવા છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે છે કે, ત્હેનાં અનેક ગુણનિષ્પન્ન નામોમાંનું એક નામ 'નિશ્ચલ' એવું પણ છે; તેથી સૂચવે છે કે, તું પોતે કે જે ઇશ્વર જ છે તેણે પોતાનું 'નિશ્ચલ'—અડગ સ્વરૂપ યાદ રાખીને દુઃખથી, લાલચથી કે ભ્રમણાથી ફસાવું ન જોઈએ. સત્યના પાલન ખાતરં ગમે તેવું દુઃખ આવે તો પણ ત્હારું નિજરૂપ બદલાવાનું નથી જ; કારણ કે 'નિશ્ચલ' છે. અસત્ય માર્ગ લેવાથી ત્હને કેટલીક દોલત કે લાભ મળે પણ તેથી 'નિશ્ચલ સ્વરૂપ'ને કાંઈ લાભ થતો નથી. એમ વિચાર કરી તું સત્યમાં નિશ્ચલ રહે; એમ કરવાથી પરમાત્માનું નિશ્ચલ સ્વરૂપ સમજી શકાશે; કારણ કે પરમાત્મા માત્ર અનુભવથી જ જોઈ શકાય છે; અને 'અનુભવ' શુદ્ધ વર્તનથી જ મળે છે. ઇશ્વરનું તત્ત્વ એવું 'અનૂપ'—ઉપમા ન આપી શકાય એવું છે. આરસપડાણ, રૂપું કે મુવર્ણ કે હીરા માણેક કદાની ઉપમા આપેથી ઇશ્વરનો અંશ માત્ર ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી; એ તો 'અનુભવ'થી જ થઈ શકે છે.

(૧૪) સંસારમાં સુખ ક્યાં છે ?

જલતી આઈ ઝાલતી, ખરખર લગી અંગાર;
ઊઠ, કબીરા ! દોર જ, દાઝત હૈ સંસાર. ૧

સંસાર સારા દુઃખી, ખાવે ઓર રાવે;
દાસ કબીરા થોં દુઃખી, ગાવે ઓર રાવે! ૨

(૧) આકાશમાં એક બગીચી વાદળી આવી છે અને અંગારાનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો છે. તે કબીર ! પ્રમાદી ન થા, ઊઠ, જો સંસાર તે અંગારાથી દાઝે છે માટે તે જુમિ છોડી બીજી જુમિમાં જવાનું તેમને સમજાવી તે રહેને સર્વને દોર જડવાદગી અંગારા ચોતરફ વરસી રહ્યા છે, તેથી લોકો જડવાદનાં દૃશ્ય ચિન્ત, તરીકે મળતા ધન-ભોગ આદિથી પણ દરતા નથી-આનંદ કે આશ્વાસન કે સંતોષ-તુમિ પામતા નથી. માટે તેમને કાઈ એવા કબીર જેમ સાચા પોતા સુદ મળવા લેઈએ છે કે જેઓ તે લોકોને આ જુમિ-એટલે કે જડવાદ-ટોળાની બીજી જુમિ એટલે ચેતનમાયમાં-આનંદમામાં જવા દેડે અને તે જવાનો રસ્તો પણ બતાવે. સંસાર તે આધિ-આધિ-ઉપાધિનો સાગર છે, મનુષ્ય કે સંસારમાયમાં રમનારને આધિ-આધિ-ઉપાધિ સિવાય બીજું કંઈ મળે જ નહિ; પણ પવિત્ર જ્ઞાનના, વિશ્વ પ્રદેશનાં ઉત્કર્ષને ધર્મિત મનુષ્ય મળે છે અને તેને એકો હિંદુ આ દુનિયાની લગ કે અધિ-આધિ-ઉપાધિ મળે છે તે સર્વો દર્શી નથી-અસર કરી રહેલી નથી.

(૨) કુરો સ્વરૂપના તે દુનિયા દુનિયામાં છે. દુનિયાનો તરખ સર્વો પાદ ને જુમિ કે નિર્મિત સર્વો કે જલ જલનાં મિત્ર દુનિયામાં તે જ સર્વો દુનિયામાં સિવાય નામ નામના.

સુખિયા દુઃખ મેં ફિર, સુખિયા મિત્રે ન મોખ
બાકે આમેં દુઃખ કહું, મો પસિતા ઉંડ રાખ ।
જિયકો એકે દુઃખ કહું, મોડ કો એકબીસ
દાઝત મેં દુઃખ એકસે, કદાં રખું ફિર બીસ ? ।

જાણ છે અને સંસાર તો દુઃખમય જ છે એમ રડના જાણ છે
તેમના સખ્દ અને વર્નનમાં કેટલી જાણી પરપર રિકડનાં
પરન્તુ 'દામ કબીર' અથવા 'જગતની સેવા એ જ પ્રભુ સેવા' એ
મંત્રને પૂજનારો કબીર તો જુદી જ રીતે દુઃખી છે (જો કે એ
જ કહેવાય નહિ). તે કબીર તો પ્રભુનું નામ ગાય છે અને મા-
એટલો તાસ્લીન બને છે કે આંખમાંથી ઇશ્વરપ્રેમનાં અમુ વર્ણા
છે. આવી રીતે આંખ પડ્યાં એ જ જો દુઃખનું ચિન્હ દેાય
કબીર ખરે જ દુઃખી કહેવાય, પરન્તુ ખરેખર એ દુઃખી
એ તો પ્રભુના રાજ્યમાં મ્હાને છે અને ત્યાં મ્હાણનારને
અમુત પીવાનું મળે છે તે અમુત સર્વાંગે પીતાં પીતાં મોડાંક
તહેની આંખદારા વહી જાય છે, જોતે અત્યંત લોકો આંખ-દુઃ-
સયક આંખ કહે છે !

(૩) આ દુનિયામાં સુખી માણસ શોધવા હું ઘણોએ
પરન્તુ કોઈ સુખીઓ મળ્યો નહિ ! જેની પાસે જાતને મ્હાઈ
રડતું સારું કરું છું કે લાગ્યો જ તે રડી લે છે કે " હું પો-
મ્હા દુઃખી છું ! "

(૪) જેની પાસે જાતને હું મ્હાઈ એક દુઃખ કહું છું
માણસ તો વળી પોતાનાં એકબીસ દુઃખ ગાયા લાગી પડે
હવે જાહેરે હું મ્હારા એક દુઃખથી દાઝી મરતો હતો
આનાં એકબીસ દુઃખ કષ્ટ જગાએ સાચી રાખું ! એ .

સંધી સંપત્તિ હરિમિલન, ગિપદા રામ વિચોગ;
 સંપત્તિ ગિપદા ચૌર નહિ, સમજત નહીં લોગ. ૮
 ધન તો એસા સંચિત્તે, જો ધન આગે હોય;
 મૂઢ ! શિશુ લે ગાંઠરી, જાત ન દેખા દોય ! ૯

ખીજ દુનિયામાં આપ્યા જવાની દરજ્જા પાડી છે; તેમજ કેટલાકને તો સિંદાસન મેળવવાના પ્રયાસ કરવાની પ્રેરણા કરીને મૂકે અદ્ધર લટકતા રાખ્યા છે ! આ પ્રમાણે પૈસો મેળવવાનો પ્રયાસ કરનારા તે આશામાં સુખી થતા નથી, પૈસો પામેલાઓ તે પ્રાપ્તિમાં સુખી થતા નથી, અને પૈસાના પ્રયાસમાં નિષ્ફળ ગયેલાની તો વાતજ શી કરવી ?

(૮) માટે ખરેખરી સંપત્તિ તો ‘હરિમિલન’ એટલે ‘પ્રભુ સાથે એકતા’ એ જ છે. જેઓ પ્રભુમય છે એટલે જેમના હૃદયમાં પ્રભુનું વિસ્મરણ ધડીપણું થતું નથી તેઓ જ સુખી છે; અને જેઓ રામથી છૂટા પડ્યા છે અર્થાત્ આખા વિશ્વમાં રમી રહેલા આત્મતત્ત્વને જેઓ મનમાં રમરી શક્તા નથી તેઓ ખરેખરા દુઃખી છે. આ સિવાય સંપત્તિ-વિપત્તિ ખીજ છે જ નહિ. પણ આ ખરો અર્થ મૂઢ લોકો સમજતા નથી અને નકામાં દુઃખી થાય છે.

(૯) ધન સંચરવાની-સંગ્રહવાની કપીરજી ના કહેતા નથી; પણ તે ધન એવી જાતનું જોઈએ કે, જે ખીજ દુનીયાની મુસાફરીમાં કામ લાગે. ખીજ દુનીયાની મુસાફરી વખતે એટલે મૃત્યુબાદ આ સ્થૂલ શરીર તો અહીંજ બળી જાય છે, પણ તેજસ્ અને કાર્મણુ દેહ એટલે ઇચ્છાઓ અને વિચારોથી બનેલાં સૂક્ષ્મ શરીરો અદૃશ્ય આત્માની સાથે ખીજ દુનીયામાં જાય છે. માટે જે પરાપકારની ઇચ્છાઓ અને આત્મતત્ત્વ સંબંધી વિચારો-લાવનાઓ કરી હશે તે ખીજ દુનીયામાં તહમારાં સૂક્ષ્મ શરીરને સુખી બનાવશે અને આખરે તહમે અશરીરી પણ બનશો. હે મૂઢ ! શિર ઉપર પૈસા કે સ્ત્રીની ગાંઠડી બાંધીને ખીજ દુનીયામાં જતું કોઈ જોવામાં આવ્યું નથી ! માટે, ચેત.

સખી રસાયનમે હરિ, હરિ સા ઐર ન કાય;
તિલ એક ઘટમે સંચરે, સખ તન કંચન હોય !
રામ નામકે લેત સી, હોત પાપકા નાશ;
ઠેઠી ગિનગી અગ્નિપ્રી, પરી પુરાને ઘાસ.
સુમરનમે મુખ હોત દે, સુમરનમે દુખ જાય;
હોં કંપીર સુમરન કિયે, સ્વામી માંદિ સમાય.
સુમરન જગમે સાર દે, ઐર સકલ જંજાલ;
આદિ અંત સખ શ્રેષ્ઠિયા, દુખ દેખોં કાલ.

(૧૦) સપત્તી જનના રસાયણમાં દુરિ એ એટ રસાયણ
એના બેટલી તાણા આપનાર રસાયણ પીનું છે જ નહિ.
રસાયણમાંની એક તથા માત્ર એ જોઈતા ઘટના-વસ્તુમાં ઉતરે
ને આખા કંચનમય જતી જલ્દ ખરી વાત છે કે જે માણસ
હાથે એકનાર રાખે છે તેનામાં કંચનથી પણ વધારે કિ.
મુલ્યે પ્રગટે છે.

(૧૧) જેમ અગ્નિની એક ચીજની પુરાણમાં માનની મં
પર તે તેથી આખી મહા ખાખ જઈ જાય, તેમ રામનું રા
દર્શન હાથમાં જે પ્રકાર થાય છે તેથી મનુષ્ય પાછોને એમની
રક્ષા પડે છે.

(૧૨) પરમાત્માનાં રસાયણી એટલે પરમાત્મા પર
કરારથી મુખ થાય છે, દુખ-વિના પૂર થાય છે અને
વખતના રસાયણી માણસ, માણસ ખરી અગ્નિપ્રી
પરમાત્મા સ્વરૂપ ખરી થાય છે જેથી જગતનું મુખ દ.
અનેની ખરી થાય છે એ પ્રકાર પુરાણે છે.

(૧૩) આ દેવ એક જુલેના નજારા હારે દેવે, પણ
પરમાત્મા સ્વરૂપ સ્થિતિ પામેલ સર્વવ્યાપી સત્ત્વજન્ય સ્વરૂપ છે,
સ્વરૂપ જ નહીં જાય છે, ખોલ પાછું કાઢાય છે અર્થે
જેને સર્વ જગત દેવતાઓ સત્ત્વ કરાવનાર છે.

- ભગતિ ભજન હરિનામ હૈ, ફળ દુઃખ અપાર;
મનસા-વાચા-કમણા, કળીર સુમરન સાર. ૧૪
- રામ કહો, મન બંધ કરો, યહી બડા હૈ અર્થ;
કાહેકો પઠ પઠ મરો, બહુત ગ્યાન અરૂ ગ્રંથ. ૧૫
- કહતા હૂં-કહે જાત હૂં, સુનતા હૈ સખ કોય;
રામ કહે લલ હોયગી, નહિ તો લલા ન હોય. ૧૬
- સુખમે સુમરન ના કરે, દુઃખમે કરે સખ કોય;
સુખમે જો સુમરન કરે, તો દુઃખ કહાંતે હોય ? ૧૭

(૧૪) હે કળીર ! ત્હારું સ્વસુખ તો રામમાં જ છે; બીજું બધું અપાર દુઃખ આપનાર છે, સ્મરણ જ માત્ર સુખદાયી છે. સ્મરણ ત્રણ પ્રકારે થાય છે: (૧) મનથી પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું તે, (૨) મુખથી પરમાત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ કરવો તે, (૩) 'આપણે પોતે રામ જ હોઈએ તો કેવાં કામ કરીએ ?' એવા વિચારને આંખ આગળ રાખીને રામને જાણે તેવાં જ કામ કરવાં તે.

(૧૫) રામનું સ્મરણ કરો અને મનને વશ કરો; એ જ મ્હોટો લાભ છે. બાકી, નાદક પોથી લલુચાથી કાંઈ વળવાનું નથી. વળી દુનિયામાં જ્ઞાન અને ગ્રંથોનો એટલો ભંડાર છે કે તે વાંચવા-શીખવા બેસીએ તો સો લવે પણ પાર આવે તેમ નથી. પણ સધળાં જ્ઞાન અને શાસ્ત્રોનો સાર એ છે કે, રામનું સ્મરણ કરો અને મનને વશ કરો.

(૧૬) કળીરજી કહે છે કે, હું ફરી ફરીને કહું છું અને આખી દુનિયાને સંભળાવું છું કે, રામ સ્મરણથી જ સુખી થવાશે, તે સિવાય કદાપિ કાલે સુખ મળવાનું નથી.

(૧૭) લોકોનો વિવાદ છે કે, સુખ વખતે પ્રભુનું સ્મરણ કરતા નથી અને દુઃખ વખતે (ગરજ પડ્યો) નામ યાદ આવે છે ! પણ પરમેશ્વર કંઈ પ્રુથામનીઓ નથી કે એવી રીતે સ્મરણથી સુખ આપે. કાંઈ ગરજ ન હોવી એવું વખતે માત્ર કર્તવ્ય તરીકે

સુખમેં સુમરન ના કરે, દુખમેં કરે જો યાદ;
કહે કંબીર તા દાસકી, કોન સુને કરિયાદ ?
હરિં સુમરન કોદી બલા, ગલિ ગલિ પડતી ચામ ?
કંચન દેહ જલાય હે, જો ન બજે હરિ નામ.
જા ઘર સંત ન સેવિયા, હરિકો સુમરન નાહિ;
સો ઘર મરઘટ સારિયા, જૂત ઝસત તા માહિ.

ઈશ્વરને યાદ કરી ત્હેની આત્માઓ પાળી હોત તો આજે જે દુઃખ પડે છે તે કર્મો પૂર્વ કાળમાં બંધાતું જ નહિ, એટલે દુઃખી થવાનો અને ત્યાર પછી ખુશામત કરવાનો વખત જ આજે. (૧૮) જે નોકર શેકથી છૂટો પડીને સ્ત્રીને ગામ જઈ પૈસાવ બને અને તે વખતે જૂના શેકને મળવાની પણ તમા ન રાખે, પણ નોકરને પછી આપત્તિ આવી પડે અને જો તે જૂના શેક મળી ખુશામત કરવા મંડી જાય તો પણ ત્હેની વાત શું શેક સંબંધમાં !

(૧૯) હરિનું ભજન કરનારા, અહોરાત્રી પરમાત્માને પોતા હૃદયમાં યાદ કરનારા પુરોએને શરીરે કદાપિ કાઢવું દરદ ય ચામડી ખરી પડતી હોય તો પણ તે, આરોગ્યવાન અને સુંદર દેખ જતાં વસ્તિ વગરના માણસો કરતાં ઘણા ઉત્તમ છે. હરિ ચતુના ધરાવનાર માણસની કાયા કાંચનમય ય તો પણ ત્હે પૂરો મોકો ! મનઃકળ કે ને નકામી છે.

(૨૦) જેના ઘરમાં સંત સેવા (= સાધક પુરોએની કદરવાન નથી અને હરિસ્મરણ (= પરમ તત્ત્વ સાથે એકતાર થવાપત્તું) તે ઘર સ્મરણ (મરઘટ) છે એમ માનો; અને એ ઘરમાં વસનારાં મનુષ્ય નહિ પણ જૂન છે. આઘા-ઈચ્છાઓ સાથે મરનારને જૂનને પ્રાપ્ત થાય છે એ જાણીતી વાત છે; અને જેઓ પરમાત્માને સ્મરણ નથી તેઓ આઘા તૃષ્ણાદિમાં રમ્યાપમ્યા દોવાથી પરમાત્મા તરફ લક્ષ આપી શકતા નથી; માટે તેવા આઘા ઘણા પુરો આજે જૂન ન કહેવાય તો ઘોડાં વરસ પછી તો જૂન થવાના છે જ !

ગુરુ પૂજવે સંતકો, સંત કહે ગુરુ પૂજ;

આમન સામન પૂજતાં, પડી અગમકી સૂજ. ૧૧

કબીર કહે સો દીન બડો, જા દિન સાધ મિલાય;

આંખોં ભર ભર દેખિયે, પાપ સભી ચલ જાય. ૧૨

સાધ મિલે સાહુબ મિલે, અંતર રહી ન રેખ;

મનસા-વાચા-કર્મણા, સાધુ સાહુબ એક. ૧૩

(૧૧) ખરો ગુરુ પોતે કદાપિ કાળે માન-પૂજ ઈચ્છતો નથી. તહેની પૂજ કરવા આવનારને તે કહે છે કે: “ભાઈ! સંતજનોની પૂજ કર.” અને સંતજન કહે છે કે: “તહારા ઉપકારી-તહારે રસ્તો બતાવનાર ગુરુદેવની ભક્તિ કર.” આમ ગુરુ અને સંત પાસે જતાં અને તહેમની પૂજના પ્રસંગપરથી તહેમની લાયકીનો અનુભવ થતાં શિષ્યને અગમ્યતત્ત્વની સૂજ પડી જાય છે અર્થાત્ પરમ તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે.

(૧૨) ધન્ય છે તે દિવસને કે જ્યારે સાચા સાધુથી મેળાપ થાય. એ મેળાપ વખતે સાધુને આંખોવડે ધરાઈને મળી લેવું, કે જેથી પાપો નાશ પામે. શરીરથી મળવામાં-પગ ચુંબવામાં કે અંધ-શ્રદ્ધાળુ જનો સાધુનામધારીનાં થુંકાદિ ખાય છે તેમ કરવામાં કશો લાભ નથી. આંખોવડે ગુરુમાં તલ્લીનતા કરવાથી-એના ગુણોના સ્મરણમાં તલ્લીન થવાથી જ પાપ નાશ પામે છે.

(૧૩) સાચા સાધુ મળે તો માનો કે ખુદ પરમાત્મા જ મળ્યા. પરમાત્મા અને સત્સાધુ વચ્ચે રેખ-લેશમાત્ર પણ અંતર-ભેદભાવ નથી. મન-વાણિ અને કાર્ય ત્રણેની બાબતમાં સાધુ અને પરમાત્મા એક સરખા જ હોય. અર્થાત્ પરમાત્માના જેવાં જ ઉત્તમ પરાપકારનાં કામ કરે, એવા જ કલ્યાણકારી મીઠા શબ્દ બોલે અને એવી જ શુદ્ધ ભાવનાઓમાં લીન રહે એવા પુરુષને જ સાધુ કહી શકાય અને તેમાં તથા પરમાત્મામાં કાંઈ અંતર ન જ હોઈ શકે.

સુંત્ર સુમાત્રમ પરમ સુખ, અન્ય અર્થ સુખ ઔર;
માન સુરેપર હંસ છે, બગલા ઠારે ઠાર.

મીઠી ત્રિહરી સંતકી, તમે રીર અપાર;

હરિદ્રા જ્યાં ખૂટે નદી, પીયે પારંવાર.

હરિજન આવન રેખકે, ઉકકે મિલિયે ધાય;

ના જાનું મિલિ બેગમે, નાગયન મિલિ જાય.

હરિજન મિલિ તો હરિ મિલિ, મન પાએ વિશ્વાસ;

હરિ જન હરિકા રૂપ છે, જ્યાં કૂચનને બાસ.

(૧૪) કુન્દીજામાં મોડાજા મોડું સુખ મંત્રાનની મુ-
લે જ છે, બીજાં જ્યાં મુલો બેની આનંદ અનંદ માવ છે;
કે કુન્દીજામાં સંગાર તે પળ એ છે પળ જ્યાં મેટ પડી
જેમના આવ મેલુ તે મેલ આનંદ મેલ જ છે, જ્યાં
મેલવેનાં તે અનંદ નયરે પડે છે અર્થે જ્યાં જ્યાં જોવા
દેખીને જ્યાં જ્યાં અનંદ આવડુ અપુનામણી જ્યાં એ જ
જોવા છે, જોવાની કલ્પ મુલ મેલ જ્યાં મુલ તે જ્યાં
સમ જ્યાં જ્યાં મેલ.

(૧૫) મુલ જ્યાં એ મેલ મેલે જો, (ત્રિહરી) છે, મેલ
જ્યાં 'હરિ' રૂપે જ્યાં અનંદ અનંદ જ્યાં જ્યાં છે, કે જો
એ. તે જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં

(૧૬) હરિજન જ્યાં જ્યાં મેલ અનંદ અનંદ
અર્થે જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં
જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં

(૧૭) મેલ હરિજન જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં
અનંદ વિશ્વાસનીજ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં જ્યાં
જ્યાં હરિજન જ્યાં જ્યાં

- સાધ નદી, જલં પ્રેમ રસ, તહાં પ્રછલો અંગ;
કહે કળીર નિર્મલ લયે, સાધુજનકે સંગ. ૧૮
- રામ મિલનકે કારને, મો મન ણહા ઉદાસ;
સતસંગતમે શોધ લે, રામે ઉન્હોકે પાસ. ૧૯
- પરણત પરણત મેં ફિર, કારન અપને રામ;
રામ સરીખા જન મિલા, તાતે સરિયા કામ ! ૨૦
- સંત જહાં સુમરન સદા, આ પહર અભૂલ;
લર લર પીવે રામ રસ, પ્રેમ પિયાલા ફૂલ. ૨૧
- ફૂટા મન બદલાય દે, સાધુ બડે સુનાર;
દૂટી હોવે રામસે, ફિર સંધાવન હાર. ૨૨

(૧૮) સાધુરૂપી નદી છે, તેમાં પ્રેમરસ (ઉચ્ચ પ્રેમ) રૂપી જળ છે. એ જળમાં તદમે તદમાર્થ અંગ (તેજસ્ અને કાર્મણુ શરીર) ધુઓ. ખરેખર સાધુજનની સંગતથી નિર્મલ-પવિત્ર થવાય છે.

(૧૯) મહારા મનમાં પરમાત્માને મળવાનો ધણો ઉદાસ-ઉમંગ છે, લગની લાગી છે. માટે ચાલ જવ, કાષ્ટ સત્પુરૂષની જ સોજત ફરી લઉં, કારણકે રામ તેવા પુરૂષની પાસે જ છે.

(૨૦) મહારા રામને મળવા માટે હું નાહક પર્વત પછી પર્વત ભમ્યો; પણ આખરે રામ જેવા સત્પુરૂષ મળ્યા તેથી જ મહારા કામ સર્યા-તેથી મળે મહારા રામ પ્રથમ તે સત્પુરૂષના મુખપર ને પછી મહારા હગરની અંદર દેખાયો !

(૨૧) ન્યાં સંતજન છે ત્યાં નિરંતર આડે પ્રહર પરમાત્મ સ્મરણુ હોય છે; મનલગ્ન કે ખરા સંતજનો-દુનીઆનું કાંઈ પણ કામ કરવા છતાં-ખાતાં-પીતાં-નવા છતાં પણ નિજ સ્વરૂપનું 'જ્ઞાન' કદાચ માત્ર કદાચ ચૂકતા નથી. અન્યનિરંતર સત્સંગમાં પણ ચૂકતા નથી. તેઓ પ્રેમતા આદ્યા વડે તન્મયતાથી અનન્ય નિરંતર રહ્યા જ કરે છે.

(૨૨) સાધુ પુરૂષ પવિત્ર પુરૂષ જગતના મેની છે ! કાષ્ટ ઉદાર સોની, કાષ્ટનાં ફૂટાં સુરજીવાન બદલીને ત્યાં આડે અરર મશત

સર-માહાત્મ્ય અને સત્સંગ.

સંગત કીજે સંતકી, કબૂ ન નિષ્ફલ હોય;
લોહા પારસ પરસતે, સો લી કંચન હોય.
સો દિન ગયા અકાળમેં, હુઆ ન કુછ સત્સંગ;
પ્રેમ બિના પશુ જીવના, ભાવ બિના ભટકંત.

સાંધી આપે, તો તે અજબ ગણાય; તેરી રીતે સાધુ પુરો
ફેલાં મનને બદલીને નવાં મન આપે છે, અને રામ
આપણે તાર વડી ગયો હોય તો તે સાંધી આપે છે.
પરમાત્મા વચ્ચેનો સંબંધ આપણે બૂલી ગયા હોય તો તે
તાલે કરાવી આપનાર મંત્રગનો જ છે.

(૨૩) માટે સંનતી સોખન અવસ્થ કરવી; તે કાષ્ઠ કાળે
નદિ જાવ શું લોહાને પારસમણિનો સ્પર્શમાત્ર ચવાથી ને
૩૫ નથી બનતું ?

(૨૪) જે દિવસમાં કાષ્ઠ પણ સંપૂર્ણની મુશાકાત
દોષ તે દિવસ નકામો ગયો માનો. આપણે જીએ
પશુ પણ જીવે છે. પણ પ્રેમ વિનાનું-પરમાત્મ સાધેની
વગરનું જીવવું ને પશુ જીવન બરાબર છે. જેમ જાત વગર બા-
બાઈ મિલિ નથી તેમ પરમાત્મ પ્રેમ વગર જીવું એ પણ

(૧૬) મન-મહાત્મ્ય અને મન-વશીકરણ.

મન મેરા પંખી લયા, જ્યાં ત્યાં ઉડ જાય;
જ્યાં જોયી સંગત દેરે, ત્યાં તેસા ફલ ખાય. ૧
મન મર્કટ બન બન દિરે, કબૂં ન થિર ઠહરાય;
રામ નામ ખાંધા ણિના, જિત લાવે તિત જાય. ૨

(૧) મહાઈ મન ચપળ-પક્ષી જેવું-થઈ ગયું છે; તે જ્યાં ત્યાં ઉડવામાં જ આનંદ માને છે. તે ઉડીને કોઈ વખતે સારે સ્થળે-સંત પાસે જઈ ચડે છે તો ત્યાં સંત જેવું બને છે અને કોઈ વખતે દુર્જન પાસે જઈ ચડે છે તો દુષ્ટતાનો ચોપ લેને લાગે છે. જ્યાં જેવાં જ હોય તેવાં તે ખાય છે. કબૂર એમ કહેવા માગે છે કે, મનને એમ ભટકવું ન રાખતાં સ્થિર-સ્વ સ્વભાવમાં રાખવા કાશિશ કરવી જોઈએ. અને જો તે ઉડ્યા વગર ન જ ઝંપવું હોય તો માત્ર શુભ અને શુદ્ધ તત્ત્વોરૂપી ક્ષેત્રમાં જ ઉડવા દેવું; અશુભ પદાર્થો અને વિચારોમાં લેને જવા ન દેવું; કારણ કે જ્યાં જાય તેવું તે બને છે.

(૨) અટકચાળા સ્વભાવનો વાંદરો-જેમ ઘડી પણ ઝંપતો નથી, ઘડીમાં અહીંને ઘડીમાં તહીં ફૂંદાં જ કરે છે અને દાંતીયાં કરે છે તેમજ અનેક પ્રકારના ચાળા કરે છે અને મનુષ્યાદિના ચાળા પાડવામાં-અનુકરણ કરવાનો લેનો સ્વભાવ હોય છે; તેવી જ રીતે મન પણ આત્મતત્ત્વમાં સ્થિર ન રહેતાં તર્ક વિતર્કમાં ફૂંદાં જ કરે છે, કેટલીક વાર તો વાંદરાની પેઠે મ્હોટી મ્હોટી ફલંગો કલ્પના-શક્તિમાં ભરે છે. વળી લેનામાં અનુકરણ શક્તિ પણ સ્વભાવથી જ છે; કારણ કે જે જુએ છે તેવા થવાને લેને સહજ ઇચ્છા થાય છે. આવા આડવીતરા મનને વશ રાખવાનો એક જ ઉપાય છે-માત્ર એક જ ઉપાય છે, તે એ કે લેને રામ નામથી એટલે પર-

મન-મદાત્મ્ય અને મન વશીકરણ.

મન મકંઈટ મન ચાતુરી, મન રાગ મન રંક;
જો મન હરણકોં મિલે, (તો) હરણ મિલે નિઃશંક.
મન પંખી ખીન પંખકા, લખ જોગન હિંક જાય;
મન લાવે તાકો. મિલે, ઘટમેં આન સમાય.

માત્ર સ્મરણ પડે બાંધી રાખવું. કે જેથી મરણ મુક્ત્ય તે
કરી શકે નહિ. માનસશાસ્ત્રનો નિયમ છે કે, કોઈ ચીજ
રહી શકતી નથી. વાસણમાં કોઈ ન બંધુ હોય તો પણ તે
તો બરેલું છે જ. તેમ મન કદી ખાલી તો રહી શકતું
મટે જો તમારે ત્હેને ખરાબ વિચારો અને સંકલ્પ વિકલ્પથી
વળું હોય તો કોઈ પણ શુભ કે શુદ્ધ ખ્યાલ ત્હેમાં બરો,
અશુભ ખ્યાલ ને દૂર ખસી જગા કરવી જ જોઈશે.
સાથેનો આગળો અવૃદ્ધ સંબંધ જો વારંવાર વિચારવામાં આ
આપણું મન ખીજે બટકવા પામે નહિ.

(૩) કોઈ માણસ રાગ છે, કોઈ રંક દેખાય છે; કો
જો છે અને કોઈ ચતુર પુરુષ હોય છે. પણ ખરેખર તો
વન માણસ શરીરને લગતો નથી, માત્ર મનને લગતો છે.
હરણ અથવા પરમાત્માની મુક્તાદાન મનને કરાવવામાં
પરમાત્મ પદ મનમાં કોઈ શક જ નથી.

(૪) મનની શક્તિ ઘણી આશ્ચર્યજનક છે. પાંખ
તે લાખ પોગળ ક્ષણ માત્રમાં પહેાળી જાય છે. ગમે
પહેલાં કોઈ રોહી પ્રુત્ય કે શ્રી કે પદાર્થને ને પડીમાં
અને પડીમાં પાછુ ને પોતાને દેકાળે આવી જાય છે આવી
શક્તિરાગુ મનની દયોઆર આપણી પાસે છે તે
જેવી ચાન છે. પણ સચાચ એટલો જ છે કે
આપણા કયા મુક્ત્યને રચે જ હિંક તો તો લા
નહિ તો દુષ્ટો આપણે વિનાશ કરી બેસે દયોઆર

સાત સમુદ્રકી ઈક લહર, મનકી લહર અનેક;

કોઉક હરિજન ઊભરા, ફૂળી નાવ

૫

તીવ્ર તેમ વધારે લયંકર ગણાય. તીવ્ર હથીઆરથી ધણા દુશ્મનોને થોડી મહેનતે સંહારી શકાય એ જેમ ખરૂં છે તેમજ તે જ હથીઆર ને આપણે કેદ કર્યો હોય અને વગર વિચાર્યે વાપરવામાં આવે તો આપણને કે આપણા સ્નેહીજનને પણ એટલી જ થોડીવારમાં સફાઈ થી કાપી નાખે. હવામાં ઉડનારાં વિમાનની શોધ થઈ તે સારી વાત છે, પણ પ્રથમ તો એ વિમાનોને હવા લઈ જાય ત્યાં ખેંચાઈ જતાં તેથી ધણાંએ માણસો દરીઆમાં પડી મરી જતા. હવે દિવસે દિવસે એ વિમાનની કળા ખેડાણ પામતી જાય છે અને હવાને આધારે ન રહેતાં યંત્ર વડે ધારેલે સ્થળે જ વિમાનને ઉડાડી શકાય એવું થયું છે તેથી હજારો માછલની મુસાફરી થોડા વખતમાં થઈ શકે છે. તેમજ મન છે તે પણ હવામાં ઉડનારું વિમાન 'એરોપ્લેન' છે, ને એને આપણે મરજી મુજબ ચલાવી શકીએ અને અટકાવી શકીએ તો તે સમર્થ હથીઆર ધણું લાભકારક છે; અને ને આપણા તંત્ર બહાર તે રહેવા પામે તો આપણને ઉંડા સમુદ્રમાં કે નરંકખાઈમાં કે અશ્વિના લડકામાં પહોંચે એમાં પણ શક નહિ. માટે એવા પ્રયત્ન હથીઆરના માત્રિક કુદરતે જ આપણને બતાવેલા છે તો એ હથીઆરને આપણી ઇચ્છાશક્તિના વશ રાખવા માટે ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો એ છંદગીનું પહેલામાં પહેલું કર્તવ્ય અને છેલ્લામાં છેલ્લું લક્ષ્યબિંદુ છે.

(૫) સાત સમુદ્ર આવડા મોટા દેવા છતાં સર્વમાં એક વખતે લહરી આવે છે, પણ મનમાં તો અનેક લહરીઓ સજી-માવમાં આવે જાય છે. એટલે મન એ સાત સમુદ્રથી પણ મહાન સમુદ્ર છે, કે જેમાં ફળે દળે અનંત લહરીઓ—સંકલ્પવિકલ્પ ઉપરનાં જ કરે છે. હવે એવા પ્રમાણેના સમુદ્રમાં આવી ફરવાનો

મનકી હારે હાર હૈ, મનકી જીતે જીત;
પરબ્રહ્મ જો પાછંજો, મનુષ્ય હોય અજીત.

૭

દુનીઆમાં સ્થૂલ અથવા દૃશ્ય રૂપે પ્રતિબિંબ પામે છે. માટે દુનીઆમાં વિજય કે સુખ જોવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યે પોતાના મનને સ્થિર-દૃઢ-વિજય અને સુખનો પોતાને હક્ક છે અને તે મળશે જ એવી ભાવનામય-શૌર્યવાન-ધીરજવાન બનાવીને તે રસ્તે ત્યાં જ વિજય અને સુખ પ્રથમ ઉત્પન્ન કરવું, એટલે તહેના પ્રતિબિંબ તરીકે બાહ્ય સૃષ્ટિમાં સુખ અને વિજય જોવામાં આવશે જ. આમ કરવા માટે ઉપાય બતાવે છે કે, “ હું પરબ્રહ્મ જ છું-પરમાત્મા જ છું-મૃતને અશક્ય કાંઈ નથી.” એવી ભાવનાવડે જો માણસ દેહ છતાં પણ પ્લહાત્વ મેળવે તો તે અજીત બને છે-એને કોઈ જીતી શકે નહિ. આ ભાવના કાંઈ શબ્દોમાં સમાતી નથી. જેટલે અંશે એક માણસ એ ભાવનાથી તન્મય બની શકે એટલે અંશે તહેને વિજય મળે. નૌપોલીઅને પોતાને પરમાત્મ સ્વરૂપ માનવાની ભાવના ભાવી નહોતી તોપણ “ હું પ્રબળ છું-હું કોઈથી હારવાનો નહિ જ ” એવી તહેની સતત ભાવનાને લીધે એણે એટલું બળ અને વિજય મેળવ્યાં હતાં કે જેની બરાબરી જવલે જ કોઈ કરી શકશે; કોઈ માણસ એથી પણ આગળ વધીને પોતામાં પરમાત્મ-ભાવ ભાવે તો એથીએ વધારે વિજય મેળવી શકે. યાદ રાખવું કે ભાવનાઓ કાંઈ માત્ર શબ્દોની લાગળજી નથી; ભાવના કાંઈ મગજનું કામ નથી પણ હૃદયનું કામ છે; તેથી શુભ ભાવનાને લીધે હૃદય બળવાન અને પવિત્ર થવું જ જોઈએ. મહાન વિજય અને વિશ્વાર ભેગા રહી શકતા નથી. માટે માયાવી-ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોની લાલ્ચ-સાધી ભાવના ભાવનાર કદી શાવી શકતો નથી-એનું નામ ‘ભાવના’ કહેવાય જ નહિ, એ તો ‘વિશ્લેષ’ કહેવાય. પરમાત્મામાં શું ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોની આશા તૃપ્તિ હોઈ શકે? કદાપિ નહિ. માટે પોતાને પરમાત્માનાં કે પરમાત્મા હોવાની ભાવના કદાપિ કોઈ વિજય એવા સ્વાધી કે વિપરીત રૂપમાં

મન સખ પર અસ્વાર હૈ, પેંડા કરે અનંત;
મન હી પર અસ્વાર હૈ, કોઉક બીરલા સંત.
કાગજ ફેરી નાવડી, પાની ફેરી ગંગ;
કહે કબીર કૈસે તીરું; પાંચ કુસંગી સંગ ?

(૮) મન સર્વના ઉપર અસ્વાર થઈને ફર્યા કરે છે-એ માણસ પોતાના મનરૂપી અશ્વની લગામ પોતાના હાથમાં ન રાકવાથી તે ઘોડા ઉલટા હાંકનારના માલિક બનીને લેને અનંતક આડાઅવળા બ્રમણ (જન્મ મરણ) કરાવે છે. પણ સંતપુરુષ-પરમા પરાયણ પુરુષો તો પરમાત્માની અનંતશક્તિ પોતામાં મનને માત્ર ઘોડા જ માને છે-અને લેને પોતાના માલિક થવા નથી ઇચ્છુ પોતે લેના માલિક બની થયેલ જગાએ હાંપી જાય તેથી દુઃખમાં પડના નથી.

(૯) આ શરીર કામળના બનાવેલા હોડીઆ જેતું છે; જના હોડીઆ વડે જેમ નહીં તરી શકાય નહિ, તેમ કણબંધુર શરીરવડે સંસાર સમુદ્ર-તરી શકાય નહિ. સસા અનેક આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ ચાલુ જ હોવાથી જો તે સર્વની શરીર ઉપર થવા દઈએ તો શરીર ધડી પણ ટકે નહિ. પ. આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિને દરેક કદાચનાં શિખીએ તો જ આરોગ્ય રહી શકે. વળી આ શરીરને પાંચ ઇન્દ્રિયોરૂપી મળ્યા છે, એટલે કે લેને ખરાબા અને કુંગરા અને વમળમાં જાય છે તેથી તે જલદી નાશ પામે અને ધારેલે સ્થળે (પરમા પહેંચી) શકે નહિ. મોટે સ્પર્શ સુખની લાલસા, શબ્દના લાલસા, મોદક પદાર્થો જોવાની લાલસા, મોદક અવાજના લાલસા, મોદક મધની લાલસા: એ સર્વ લાલસાઓના ખેંચ ખેંચાનાં અને આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ આવવા છતાં ને બેડીમાં (૧) ન જલ્દનાં માન અને આનંદમય આપણું મૂળ સ્વરૂપ અવગ રાખી તેમા તક્લીન રહેવાનો મહાવરો પાડીએ આપને ધારેલે સ્થળે (પરમ દશાએ) જઈ પહેંચીએ.

મનકી હારે હાર હૈ, મનકી જીતે જીત;

પરબ્રહ્મ જો પાઈએ, મનુષ્ય હોય અજીત.

૭

દુનીઆમાં સ્થૂલ અથવા દૃશ્ય રૂપે પ્રતિબિંબ પામે છે. માટે દુનીઆમાં વિજય કે સુખ જોવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યે પોતાના મનને સ્થિર-દૃઢ-વિજય અને સુખનો પોતાને હક્ક છે અને તે મળશે જ એવી ભાવનામય-શૌર્યવાન-ધીરજવાન બનાવીને તે રસ્તે ત્યાં જ વિજય અને સુખ પ્રથમ ઉત્પન્ન કરવું, એટલે તેના પ્રતિબિંબ તરીકે બાહ્ય સૃષ્ટિમાં સુખ અને વિજય જોવામાં આવશે જ. આમ કરવા માટે ઉપાય બતાવે છે કે, “હું પરબ્રહ્મ જ છું-પરમાત્મા જ છું-મૃતને અશક્ય કાંઈ નથી.” એવી ભાવનાવડે જો માણસ દેહ છતાં પણ ધ્વજાત્વ મેળવે તો તે અજીત બને છે-એને કાંઈ જીતી શકે નહિ. આ ભાવના કાંઈ શબ્દોમાં સમાતી નથી. જેટલે અંશે એક માણસ એ ભાવનાથી તન્મય બની શકે એટલે અંશે તેને વિજય મળે. નૅપોલીઅને પોતાને પરમાત્મ સ્વરૂપ માનવાની ભાવના ભાવી નહોતી તોપણ “હું પ્રાણ છું-હું ક્રાઈથી હારવાનો નહિ જ” એવી તેની સતત ભાવનાને લીધે એણે એટલું બળ અને વિજય મેળવ્યાં હતાં કે જેની બરાબરી જવલે જ કાંઈ કરી શકશે; કાંઈ માણસ એથી પણ આગળ વધીને પોતામાં પરમાત્મ-ભાવ ભાવે તો એથીએ વધારે વિજય મેળવી શકે. યાદ રાખવું કે ભાવનાઓ કાંઈ માત્ર શબ્દોની લંગળજ નથી; ભાવના કાંઈ મગજનું કામ નથી પણ હૃદયનું કામ છે; તેથી શુભ ભાવનાને લીધે હૃદય બળવાન અને પવિત્ર થવું જ જોઈએ. મદાન વિજય અને વિદાર ભેગા રહી શકતા નથી. માટે માયાવી-ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોની લાંબ-સાધી ભાવના ભારનાર કદી દાવી શકતા નથી-એનું નામ ‘ભાવના’ કહેવાય જ નહિ, એ તે ‘વિદ્યુત’ કહેવાય. પરમાત્મામાં શું ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોની આદા તૃણ દોષ શકે? કદાપિ નહિ. માટે પોતાને પરમાત્મામય કે પરમાત્મા હોવાની ભાવના ભાવનાર કદાપિ કાંઈ વિજય એવા સ્વાદે કે વિવેકે કેવલા મિલવી શકે જ નહિ.

મન સુખ પર અસ્વાર છે, પેંડા કરે અનંત;
મન હી પર અસ્વાર છે, દોડક ધીરજા સંત.
કાગળ કેરી નાવડી, પાની કેરી ગંગ;
કહે કબીર કેવે-લીરું; પાંચ કુમંગી સંગ ?

(૧) મન મરેના ઉપર મચાર ચઢતે ફરી કરે છે-એ પ્ર-
શ્નકૃત પેનાના મનપી અપની લગામ પેનાના હાથમાં ન ર-
કારતા તે પેના હમણાં દોડનારના માલિક બનીને લેતે અનંત
આનંદના અમણ (મન-મદમ્બ) ધરાવે છે. પણ સંતપુરુષ-પરમ-
પુણ્ય કુરો તે પરમાત્માની અનંતશક્તિ પેનામાં તે
મરતે માર કોણ જ મરતે છે-એ લેતે પેનાના માલિક થવા
નથી શકે પોતે લેના માલિક બની વધેજ જગ્યાએ કાંઈ જગત
તેથી કુચમાં પડ્યા નથી.

(૨) આ કબીર કાગળના બનાવેલા દોડીઆ જેવું છે;
જગ દોડીઆ જો જેમ નદી નદી કાશ્ય નદિ, તેમ
કુમંગુર કબીરજો મંદાર કાશ્ય નદી-કાશ્ય નદિ સંસ-
કરે અધિ-અધિ-કપધિ-અધુ જ દોડતી જો તે-સાની
કબીર ઉપર મવા કહેતે તે કબીર પડી પણ રક નદિ ...
અધિ-અધિ-કપધિને કાશ્ય કાશ્ય કિષ્કિલે નાજ
અને એ જો જો વધુ જ કબીરને પાંચ મંદિરોપી
મવા છે, એટલે કે લેતે અમણ અને કુમંગ અને વચગાં
જગ છે તેથી તે જાણ નાજ અને અને પાંચેરેરકો (પરમાત્મ
પોતી રા નદિ કો રપઈ કુમંગી કાશ્ય, કાશ્ય
કાશ્ય, મંદાર પાંચેરેરકો કાશ્ય, ને રક અમણ મંદાર
કાશ્ય મંદાર મંદાર કાશ્ય એ મંદાર કાશ્યમોના એ
કાશ્ય અને અધિ-અધિ-કપધિ અમણ પેનાને કાશ્યમાં
જ કાશ્યમાં કાશ્ય અને કાશ્યમંદાર કાશ્ય મંદાર
અમણ, રપઈ લેતે કાશ્ય મંદાર કાશ્ય મંદાર પાંચેરે
અમણ મંદાર મંદાર (જગ કાશ્ય) મંદાર મંદાર.

મનઠી હારે હાર હૈ, મનઠી છતે છત;
પરપ્રભા જો પાઈએ, મનુષ્ય હોય અછત.

૭

દુનીઆમાં સ્થૂલ અથવા દૃશ્ય રૂપે પ્રતિર્જિજ્ઞ પામે છે. માટે દુનીઆમાં વિજ્ય કે સુખ જોવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યે પોતાના મનને રિચર-દદ-વિજ્ય અને સુખનો પોતાને હક્ક છે અને તે મળશે જ એવી ભાવનામય-શૌર્યવાન-ધીરજવાન બનાવીને તે રસ્તે ત્યાં જ વિજ્ય અને સુખ પ્રથમ ઉત્પન્ન કરવું, એટલે તહેના પ્રતિર્જિજ્ઞ તરીકે જાણ સૃષ્ટિમાં સુખ અને વિજ્ય જોવામાં આવશે જ. આમ કરવા માટે ઉપાય બતાવે છે કે, “હું પરપ્રભ જ છું-પરમાત્મા જ છું-મ્હને અશક્ય કાંઈ નથી.” એવી ભાવનાવડે જો માણસ દેહ છતાં પણ પ્રભત્વ મેળવે તો તે અછત બને છે-એને કાષ્ટ જીતી શકે નહિ. આ ભાવના કાંઈ શબ્દોમાં સમાતી નથી. જેટલે અંશે એક માણસ એ ભાવનાથી તન્મય બની શકે એટલે અંશે તહેને વિજ્ય મળે. નૌપોલીઅને પોતાને પરમાત્મ સ્વરૂપ માનવાની ભાવના ભાવી નહોતી તોપણ “હું પ્રખળ છું-હું કાષ્ઠથી હારવાનો નહિ જ” એવી તહેની સતત ભાવનાને લીધે એણે એટલું બળ અને વિજ્ય મેળવ્યાં હતાં કે જેની બરાબરી જવલ્લે જ કાષ્ટ કરી શકશે; કાષ્ટ માણસ એથી પણ આગળ વધીને પોતામાં પરમાત્મ-ભાવ ભાવે તો એથીએ વધારે વિજ્ય મેળવી શકે. યાદ રાખવું કે ભાવનાઓ કાંઈ માત્ર શબ્દોની લાગબળ નથી; ભાવના કાંઈ મગજનું કામ નથી પણ હૃદયનું કામ છે; તેથી શુભ ભાવનાને લીધે હૃદય બળવાન અને પવિત્ર થવું જ જોઈએ. મહાન વિજ્ય અને વિકાર ભેગા રહી શકતા નથી. માટે માયાવી-ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોની લાલ-સાથી ભાવના ભાવનાર કદી ફાવી શકતો નથી-એનું નામ ‘ભાવના’ કહેવાય જ નહિ, એ તો ‘વિકલ્પ’ કહેવાય. પરમાત્મામાં શું ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોની આશા તૃષ્ણા હોઈ શકે? કદાપિ નહિ. માટે પોતાને પરમાત્મામય કે પરમાત્મા હોવાની ભાવના ભાવનાર કદાપિ કાષ્ટ વિજ્ય એવા સ્વાર્થી કે વિપચી રૂપમાં ચિંતવી શકે જ નહિ.

મન-મહાશ્વ અને મન-વશીકરણ.

મન સખ પર અસ્વાર હે, પેંડા કરે અનંત;

મન હી પર અસ્વાર હો, કોડિઠ ખીરલા સંત.

ઠાગજ કેરી નાવડી, પાની કેરી ગંગ;

કહે કંખીર કેસે વીર; પાંચ કુસંગી સંગ ?

(૮) મન સર્વના ઉપર અસ્વાર થઈને રૂંધા કરે છે—એ

માણસ પોતાના મનથી અર્થની લગામ પોતાના હાથમાં ન
ચકાવી તે ઘોડા ઉતારા દાંકનારના માલિક બનીને તોને અનંત
આગ્રહવળા શ્રમણ (જન્મ મરણ) કરાવે છે. પણ સંતકુર
પરાયણ પુરુષો તે પરમાત્માની અનંતશક્તિ પોતામાં હો
મનને માત્ર ઘોડા જ માને છે—અને તોને પોતાના માલિક ર
નથી પણ પોતે તોના માલિક બની મથેલ જગાએ દાંકી
તેથી દુઃખમાં પડતા નથી.

(૯) આ શરીર ઠાગજના બનાવેલા દોડીઆ જેવું છે;

જના દોડીઆ વડે જેમ નદી તરી શકાય નદિ, તે
દાનુર્મથુર શરીરવડે સંસાર મમુદ્ર તરી શકાય નદિ.
અનેક આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ આણુ જ દોવાથી જો તે સર્વની
શરીર ઉપર થયો દબાવે તો શરીર ધરી પણ ટકે નદિ.

આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિને દમી કદાચનાં ચિખીએ તો જ
આરોગ્ય રહી શકે. વળી આ શરીરને પાંચ ઇન્દ્રિયોથી
મથ્યા છે, એટલે કે તોને ખરાબા અને દુગરા અને વમજમાં
જાય છે તેથી તે જલદી નાશ પામે અને પારેલે રથને (૧૧
પદોની શકે નદિ. મટે રપથં સુખની લાલસા, ઇચ્છા
લાલસા, મોદક પદાર્થો જોવાની લાલસા, મોદક અગ્રાજ સાં
જાલન મોદક ગ્રામની લાલસા: એ સર્વ લાલસાઓના ખ
ખેંચાના અને આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ આવવા છતાં તે બેગીમાં
ન જકડાતા રાત્ર અને આનંદમય આપણું મન આ
આરજ ગણી તોમા તપ્તીન રહેવાનો મદાવરો પા
આપણું પારેલે રથને (પરમ દયાએ) જલ પદોનીએ.

મનકી હારે હાર હૈ, મનકી જીતે જીત;

પરબ્રહ્મ જો પાછંચો, મનુષ્ય હોય અજીત.

૭

દુનીઆમાં સ્થૂલ અથવા દૃશ્ય રૂપે પ્રતિબિંબ પામે છે. માટે દુનીઆમાં વિજય કે સુખ જોવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યે પોતાના મનને સ્થિર-દૃઢ-વિજય અને સુખનો પોતાને હક્ક છે અને તે મળશે જ એવી ભાવનામય-શૌર્યવાન-ધીરજવાન બનાવીને તે રસ્તે ત્યાં જ વિજય અને સુખ પ્રથમ ઉત્પન્ન કરવું, એટલે ત્હેના પ્રતિબિંબ તરીકે બાહ્ય સૃષ્ટિમાં સુખ અને વિજય જોવામાં આવશે જ. આમ કરવા માટે ઉપાય બતાવે છે કે, “હું પરબ્રહ્મ જ છું-પરમાત્મા જ છું-મહેને અશક્ય કંઈ નથી.” એવી ભાવનાવડે જો માણસ દેહ છતાં પણ બ્રહ્મત્વ મેળવે તો તે અજીત બને છે-એને કોઈ જીતી શકે નહિ. આ ભાવના કંઈ શબ્દોમાં સમાતી નથી. જેટલે અંશે એક માણસ એ ભાવનાથી તન્મય બની શકે એટલે અંશે ત્હેને વિજય મળે. નૌપોલીઅને પોતાને પરમાત્મ સ્વરૂપ માનવાની ભાવના ભાવી નહોતી તોપણ “હું પ્રાણ છું-હું કોઈથી હારવાનો નહિ જ” એવી ત્હેની સતત ભાવનાને લીધે એણે એટલું બળ અને વિજય મેળવ્યાં હતાં કે જેની બરાબરી જવલ્લે જ કોઈ કરી શકશે; કોઈ માણસ એથી પણ આગળ વધીને પોતામાં પરમાત્મ-ભાવ ભાવે તો એથીએ વધારે વિજય મેળવી શકે. વાદ રાખવું કે ભાવનાઓ કંઈ માત્ર શબ્દોની ભાગળજી નથી; ભાવના કંઈ મગજનું કામ નથી પણ હૃદયનું કામ છે; તેથી યુક્ત ભાવનાને લીધે હૃદય બળવાન અને પવિત્ર થવું જ જોઈએ. મહાન વિજય અને વિદાર ભેગા રહી શકતા નથી. માટે માયાવી-ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોની સાંત-સાધી ભાવના ભાવનાર કદી શકી શકતો નથી-એનું નામ ‘ભાવના’ કહેવાય જ નહિ, એ તો ‘વિદ્યપ’ કહેવાય. પરમાત્મમાં શું ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોની આજ્ઞા વૃન્ધા હોઈ શકે? કદાપિ નહિ. માટે પોતાને પરમાત્મામય કે પરમાત્મા હોવાની ભાવના ભાવનાર કદાપિ કોઈ વિજય ભેગા સ્વર્ગ્ય કે વિરહ રૂપના મિત્રની શકે જ નહિ.

કાયા દેવલ મન ધન, વિષય લહર ફહેરાય;

મન આલ્યાં દેવલ ચલે, તાકા સર્વસ જાય. ૧૦

મન ચાલે તો ચલન દે, ફિર ફિર નામ લગાય;

મન ચાલા તન ચલ હૈ, તાકા કંઈ ન જાય. ૧૧

(૧૦) કાયારૂપી દેવળ છે કે જેમાં આત્મા રહેવા આવ્યો છે. એ દેવળ ઉપર મનરૂપી ધ્વજ છે, કે જે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય રૂપી પવનથી ઘડીમાં એક દિશામાં અને ઘડીમાં બીજી દિશામાં ઉડ્યા કરે છે. પરંતુ જ્યાં સુધી એ ધ્વજના ઉડવા સાથે દેવળ નથી ઉડતું ત્યાં સુધી આળાદી છે; જે મનરૂપી ધ્વજના જમરા કપાટાથી દેવળરૂપી શરીર પણ ઉડે-મનની પાછળ ગતિ કરે-અર્થાત મનના સંકલ્પ પ્રમાણે કમ કરે તો તે કાયારૂપી મંદિરમાં વસનારો આત્મા ખુવાર થવાનો જ. કહેવાનું તાત્પર્ય કે મનને શુદ્ધ કરવા-સ્થિર કરવા કાશિશ કરો અથવા તે ન બને તો મનની પાછળ શરીરને જતું અટકાવો, એટલે ખરાબ ઇચ્છા થઈ તો ખરાબ કૃત્યમાં શરીરને ગતિ કરવા દેશો નહિ. એથી મન અંતે થાકીને બેસી રહેશે. મનને કહો કે “ત્હારે ઉડવું હોય એટલું ઉડી લે; હું ત્હારી સાથે લટકવા નવરો નથી. તું વાંદર છે અને હું તો માણસ છું. ત્હારા-મ્હારા રસ્તા જૂદા જ છે.”

(૧૧) જે અનંતકાળથી દોડાદોડ કરવાની પ્રવૃત્તિવાળું મન પ્રપત્તે પણ સ્થિર બેસે નહિ તો લલા તહેને જવા દે, ઉડવા દે; અને એને ઠેકાણે લાવવા માટે પરમાત્માને બોલાવ-પરમાત્માનું સ્મરણ કર. એ અનંતશક્તિસ્વરૂપ તત્ત્વનું ચિન્તન થવાથી-અને વારંવાર ચિન્તન થવાથી મનરૂપી બહારવટીઓ ડરીને ચૂપચાપ બેસી જશે. જેનું મન લટકવા છતાં શરીર મનના હુકમ મુજબ ગતિ કરતું નથી તહેને બહુ નુકસાન થશે નહિ.

ને મન ગયાં તો જાન દે, મૃત જાન દે ચરીર;
 જિન ચિલ્લે ચંદી કમાન જ્યોં કિન બિધ લાગે તીર?
 'યો મન બ્યટકયો બાવરો, રાખો ઘૂંટમે ધેર;
 ને મમતામેં ગલ ચલે, (તો) અંકુશ દે દે ફેર.
 મેરા મન મકરંદ થા, કરતા બહુત ગિગાર;
 અગ મુધા મારગ ચલા, હુરિ આગે દમ લાર.

(૧૨) ધનુષ્ય (કામદાની)ની કમાન જલે ચડોવી, પશુ
 સ્થિર હશે તો કાને વાગવાનું છે? જલે મનરૂપી કામદુ ત્વારા ગર
 રૂપી તોગને મનિમાન કરવા ઉસરે-ઠેડો મારે-પરનુ તું વોડું
 ઉસરણી અને દેલાને મજબૂરીયા નુદિ તો કાંઈ તુકસાન રહે

(૧૩-૧૪) ને મન બાવર-આરુગ્યાકુગ-અપગ
 બટકયા સંપાર થાવ-ને એને બચારની દુવા ખાવાની બહુ જ
 લાને તો 'પટ' એટલે 'તદવ'માં એને ધેરી રાખ, પ્રાણાયામ
 મિર હરી દે એમ જાણા પશુ જન તે "તુલ ખઈ" એવી
 લીધે પાણુ માયવા મારે તો તીમ રૂમ્મસરૂપી વચ્ચેવડે એને
 મરીને પાણુ કરવા કાંતો એમ કરવાથી તે એક દેલાને જાંપને
 અને તામે રૂમ્મ; અને એથીએ મારે અને એટલે દેવા તો
 હરીના કરતા મુજબ કર બચાવ) કપીરે ક્યુ હતું તેમ કર.
 કહે છે કે જાદુ મન પ્રથમ જમર જેનુ હતું તે બરી નરી
 વિરોધાથી એ સુંદરની દેવચાહુ હતુ અને તેથી થજો
 હતુ પશુ બચારી મંદ ન્દારી મિલે દુરિને બોલાવ્યા અને
 બાજુ નવા દુ પાછા એમ માણવનું સક ક્યુ ત્વારથી તે
 સંધ્યે મળે તેને જ માયવા જ એ.કિ' અર્થાત્ પરમાત્માના
 જાલ બેટકયા-જેટલું કરીએ તે પરમાત્માથી જ કરવાનું
 રૂપી-રૂમ્મસરૂપી મન પણ કર્ક જનવ છે અને મીકું મારે
 કાનુ કે તેમ કરવાથી અપહુ મનુષ્યના નુદિ પશુ પગ
 જાન મન પર વિશ્વ એજા છે.

મન ઠંડરા તખ જાનિયે, અનસુઝ સંઘે સુઝાય;
જ્યોં અંધિયારે લવનમે, દીપક બાર દિખાય. ૨૧

કુળીર ! મન પરમોઘ લે, આપહિ લે ઉપદેશ;
જો યે પાંચોં બશ કરે, શિષ્ય હોય સંબ દેશ. ૨૨

કરવાના ધરાદાયી થયેલું કામ બગડે, અગર સુધરવા છતાં કાઠને તે પસંદ ન પડે તો ગાળો ખાવાનો વખત આવે; પરંતુ એ પણ ઈશ્વરે જ કામ કર્યું છે એમ ધ્યસ્થરને અર્પણ કરવાની પદ્ધતિને લીધે ગાળથી બચી જવાય છે ! એમ સઘળી જોખમદારી દૂર થાય છે. માટે કુળીરજી કહે છે કે: હે જીવ ! 'ફલાણું કામ તો મહેં કર્યું.' એમ જો કોઈ દિવસ ખોલ્યો છે તો યાદ રાખજો કે માર ખાઇશ, 'હું પંણા' ને લીધે કર્મ મ્હોંટશે અને તેથી જન્મ મરણનાં દુઃખ ભોગવવાં પડશે.

(૨૧) મન સ્થિર થયું એમ શી રીતે ખબર પડે ? તો કહે છે કે, જ્યારે અગાઉ નહિ દેખાતી એવી ચીજ દેખી શકાય ત્યારે જાણો કે મન સ્થિર થયું: (જેમ સ્થિર જળમાં મ્હોંતું પ્રતિબિંબ દેખાય, પણ હાલતા પાણીમાં ન દેખાય, તેવી રીતે જ્યારે મન સ્થિર થયું હોય ત્યારે જ અગોચર આત્મતત્ત્વ દ્રષ્ટિએ પડે.) અંધારાવાળા ઘરમાં દીવો આવે કે વાળ પણ તરત દેખાય તેમ સ્થિરતાનો ગુણ પ્રાપ્ત થયો કે તરત હૃદય મંદિરમાં પ્રકાશ ખુલ્લો થઈ સ્વસ્વરૂપ દેખાવાનું જ.

(૨૨) હે કુળીર ! તારા મનને તું પોતે જ શિષ્યામણુ આપ અને પોતે જ શિષ્યામણુ લે. તું પોતે જ ગુરુ અને શિષ્ય બન. બાકી શિષ્યો કરવાનો મોહ છોડી દે; કારણ કે એ બધું એક જનની મનની નબળાઈ અને બિચ્છાભિમાન છે. જે ના બુદ્ધિ પાંચે દિગ્દિગે હોતે છે તેમને શિષ્યો કરવાની અને ગુરુ બનવાની માનસિક તૈયારી બરાબર હોતી નથી; તે છતાં તેમના મુનને મર્મ નબળા દેવતા સમજી લેશે તેમનાં દિવન કયા દેરી આંતર છે.

મન ઉપલ મેલા લપા, ધનિએ જાહુત જિગાર;
યે મન કેસે ધોઈએ, સતેાં કરો જિચાર.

સાચુ ધોળી, રાત જલ, સાચુ સુરજનદાર;
સુરત ચિલા પર ધોઈએ, નિકસે જ્યોત અપાર !

કબીર ! કાયાકો ઝગો, સાચુન સાંધ નામ;
રામ દી રામ પુકારતાં, ધોયા પાંચોં કામ !

કબીર ! મન નિશ્ચલ કરો, જોવિદદે શુન ગાય;
નિશ્ચલ જિના ન પાઈએ, દોટિક કરો ઉપાય.

(૨૩-૨૪-૨૫) હે સંત પુરો ! બહારના ઘરીરની અને
કોરનાં વસ્ત્રોની સફાઈ અને ટાપડીપમાં મન ન રાખો. લુએ
ખરા કે લઘાઈ નંદરનું ઘરીર (મન) અને તેનાં વસ્ત્રો (કિ-
મ્મતિન સહ મયં છે, તેની બહુજ ખમાડ યાવ છે-નુકસાન યાવ છે
એ મનને અને નિશ્ચયને કેવી રીતે ધોઈને સાફ કરવા એનો જ
કરો નો સુખી થયો. લુએ કે લઘને ને મારે રમ્મે ખતાવુ.
સંતોષી ધિનીને ફેર લઘારે ધોયા નાખવુ. જાનથી અખડ
જાવ અને પરમાત્મ રમરણ ફેરે સુખ એ બેની મદદથી ન
મનને તરફ 'સુરત' અથવા તરીકિયા-ખાનદારી દિવા-
કર દિવારો એ વસ્ત્ર જલ્પ પ્રાજ્ઞમાન-જાહુ મલની ને
ખલે. અને એનાં પુષ્પવલી અપાર જાંત પ્રાજ્ઞી ઉત્તર ને
જાલ (મૂક-કેટિક) કાંચનેદીપાવવની થત કોટી નામન
મનને પરમાત્મા નામ દેખી સાચુથી માર કો. જાન ને પર-
માત્મ કોરવો પંચે રત્નિયાથી રત્નમ પાવક તર

(૨૬) પરમાત્મા સુખે સારથી લલક મન નિશ્ચલ
પરમાત્માને મનિયાશ દીવરને ને જા મનને. મન નિશ્ચ

બક્તિ દાર છે સાંકડા, રાષ્ટ્ર દસમા ભાગ;
 મન જગ નેહારત હો રહ્યા, ક્યોં કર ચક્રે સમાય? ૨૭
 રાષ્ટ્ર ખાંડા પીંચવાં, દિવ પીંચનકા પીંચ;
 એકા મનુષ્ય જો કરે, તાલી મિલે જગદીશ. ૨૮
 જળ તરે આસ શરીરત્રી, નિલેય જ્યા ન જાય;
 કાયા-માયા મન તરે, ચૈતપટ રહ્યા બાજનય. ૨૯

અગર કરું દિન સહ ચક્રો નહિ, બીજા કરોડ ઉપાય કરશે તે લન-
 બગ નકામા છે, અગર જોજા અંચરકારક છે. માટે પરમાત્મ સ્મરણ
 વડે પ્રથમ તો મનને નિયંત્ર કરો.

(૨૭-૨૮) પરમાત્માના દરગાહમાં જવા માટે તથા રસ્તા છે.
 (૧) કર્મયોગ, (૨) જ્ઞાનયોગ, અને (૩) ભક્તિયોગ. આ ત્રણે
 પૈકીનો ભક્તિ યોગનો રસ્તો ઘણો સાંકડો છે; એક રાધના' દાણાના
 દસમા ભાગ જેટલો સાંકડો છે. એ રસ્તે જવા ધૃત્યનારે મનને છેક
 જ નંહાવું કરી નાખવું જોઈએ તો જ અંદર જવાશે. તહેને બદલે
 આપણે આજકાલના કહેવાતા 'ભક્તો' તો "અમે ધર્મી છીએ, અમે
 રોજ પૂજા કરીએ છીએ." વગેરે અભિમાનના શબ્દો ઉચ્ચારીએ
 છીએ; આ પ્રમાણે અભિમાન રૂપી હાથી ઉપર આપણું મન
 સ્થાવરતની માફક બેસીને-ઉંચે ચઢીને પછી પેલા ભક્તિના દરવાજામાં
 પેસવા જાય છે તે કેવી રીતે દાખલ થઈ શકે? તહેને બદલે અભિ-
 માનરૂપી હાથી ઉપરથી મનને ઉતારીને તહેને રાધના સો ટૂંકડામાંના
 એક ટૂંકડા જેવડું નંહાવું કરી નાખીએ-અર્થાત્ મનને એકાગ્ર કરી
 નાખીએ તો પરમાત્માની કચેરીમાં પહોંચી શકીએ; અર્થાત્ અભિ-
 માન અને બહિર્દષ્ટિથી મુક્ત થયેલા મન વડે જ પરમાત્મજ્યોત
 દેખી શકાય.

(૨૯) જ્યાં સુધી શરીરસુખની આશા-તૃષ્ણા છે અર્થાત્
 ઇન્દ્રિયોના સ્વાદની લેહેજત ગમે છે ત્યાં સુધી નિર્ભયતા કદી મળ-
 વાની નથી; કારણ કે ઇન્દ્રિયો તેમજ ઇન્દ્રિયજન્ય સુખો અસ્થિર છે.

મન રાજા મને રાંઠે છે, મન ઠાયર મન સૂર;
શૂન્ય શિખર પર મન રહે, મસ્તકે આવે નૂર.
તેની બ્યોતમે મન ધરે, મન ધર હોય પતંગ;
'આપા' જોયે હરિ મિત્રે, તૂટ મિથ્યા રહે રંગ.

અને તે વંતાં દુઃખ યથા વચર ન જ રહે; તો પછી એવી લાઃ
જાગરને નિર્જલતા કેવી રીતે હોય ? પણ તેઓ તે લાઃસાએ
દર રવી એટલે કે કાપા અને કાપાની આસપાસની દુનીઆની
અભ્યેષી જેનાના મનને વેશગું રાખે છે; તેઓ માનસિક યદિ
એક વિદ્યાય ચોજાનમાં ખેલી ચકે છે; તેઓની યુગ દષ્ટિ ખી
પડે છે અને તે વડે તેઓ આંતર આનંદની લેહેરત જોવાની રાં

(૩૦) રાજી માખુન રાગ દેખાય છે, રાજી રક દેખાય
 રાજી કાજ દેખાય છે અને રાજી લગરેયો દેખાય છે, પણ ખરું
 માખુન નો હાડ-મહત્તના પૂતળા છે રાગ-રક-કાજ-લગરેયો
 નાથ વેણ 'નન' ના છે કાના નમે ત્યાં જન્મ છે પણ મન
 રાગ જેવું દોષ તે તે માખુન રાગ જ છે, કાજ મમે તેની
 દોષ પણ મન જે દુઃખાનવરુદ્ધ દોષ તે તે માખુન પીરપુણ
 કાજ ની જગતી શરૂ છે. માટે 'નન' જ મન રાજી કો છે એમ
 મનમાંથી તે નાથ તરફ રિતક અને ગાયકાના દુઃખી
 દિખતે 'મેટવે પુનઃપ્રાપ્તિ જ જગતીયું વંતો તે પુનઃપ્રાપ્તિ-
 તદ્વાન, નવરત્ન મેટુણી જેવે જુદી, જુદે પુનઃપ્રાપ્તિ મળી

[illegible]

દોરી લાધી ભય ગયા, મન પાયા વિશ્રામ;

ચિત્ત ચોંટા હરિ નામસે, મિટ ગયા સળહી કામ. ૩૨

યહ મન હરિ ચરને ચલા, માયા-મોહસે છૂટ;

બેહદ માંહી ઘર ક્રિયા, કાલ રહા શિર ફૂટ ! ૩૩

યહ મન થાકી થીર ભયા, પગ બિન ચલે ન પંથ;

એકે અક્ષર અલખકા, થાકે કોટી ગ્રંથ. ૩૪

સ્મરણમાં રાખીને શરીરરૂપી પતંગ તે સ્મરણ રૂપી દોરીથી બાંધેલું રાખવું જોઈએ, અને પછી શરીર ભલે પૂર્વ જન્મના કર્મો અથવા 'લોગાવળી કર્મો' મુજબ દુનીયામાં અનેક વેશ ભળવે, પણ મન હોને હર કોઈ વખતે પોતાની ઇચ્છા મુજબ પાછું ખેંચી શકશે. ક્રિયાશૂન્ય થવું એ કેટલાકની માન્યતા છે તે ખોટી છે; કર્તવ્યો તો બળવવાં જ, પણ મનને સ્વસ્વરૂપમાં રોકીને કાયાને પોતાના કર્તવ્યો લુખ્યા ભાવથી કરવા દેવાં. લોન્ગફોરો પણ એમ જ કહે છે:

Act, Act in the living present
Heart within and God overhead.

(૩૨) પરમાત્મા જેવા સજ્જડ ઝાડના મૂળ સાથે દોરી બાંધી તેથી હવે નહારો સઘળો ભય ચાલ્યો ગયો છે અને મનને વિશ્રામ મળ્યો છે. હરિસ્મરણમાં ચિત્ત લાગવાથી સઘળા ઇચ્છાઓ દૂર થઈ છે અથવા સઘળાં કામ સિદ્ધ થયાં છે.

(૩૩) આ મન માયા અને મોહનાં રાજ્યમાંથી નાસી છૂટીને હરિના ચરણમાં ગયું અને હદ વગરના પરમાત્મામાં જઈ વાસ કર્યો તેથી (એવી નહોતી એવ નેહને) પમદેવ પોતાનું માયું ફૂટતો હોતો રહ્યો ! કારણ કે તે સ્થળે તે દાનવ થઈ શકે જ નહીં.

(૩૪) મન ભટકી ભટકીને થાકવું તેથી હવે નિયત થયું; તેના પગજ લાગી ગયા તો હવે સી રીતે ચાલી શકે. હવે તે એ જન એક અક્ષર-એક કે એકાર-એક અલેખને જ વાત કલા કરે છે, એના આધાર કરીને પ્રવિ પંથ નકામ છે.

મન-મહાત્મ્ય અને મન-પુણીકાણ.

‘તું તું’ કરતા તું લય, ‘તું’ મેં રહા સમાય;
તું માંડી મન મિલ રહા, અળ મન અંત ન લય.

‘તું તું’ કરતા તું લય, મુગ્ધો રહી ને ‘હું’;
બારી ફેરી બલિ ગર્ભ, છત દેખું તિલ તું.

(૩૫) ‘તૂલી તૂલી’ એમ પરમહંમાનુ સમરેણ કરતા-
લક્ષ્ય એવો જાણ જાણ્યા આ આત્મા પરમાત્મા બની
ફોરે ‘તું’ મા જ સમાઈ ગયો, જ્યારે આ પ્રમાણે પરમા
હેતુ સિખર નવ પદોમાં નવુ ત્યારે પડી એથી આજ
જગત રહ્યું.

(૩૬) હો પ્રભા ! ‘તૂલી તૂલી’ કરતાં, કરતાં હું પો
રે ન જાણ્યું નવું, હોરું હું જણ્યું આત્મા રહ્યું જાન્યું. એ
જગત જાણ્યું હોરું હોરું જાણ્યું હો. ત્યારે ન
બારી માંડે પુ કર્યું કે એ જાણ્યું જાણ્યું હો
જાણ્યું જાણ્યું જાણ્યું હોરું હોરું જાણ્યું હોરું
જાણ્યું જાણ્યું જાણ્યું હોરું હોરું જાણ્યું હોરું
જાણ્યું જાણ્યું જાણ્યું હોરું હોરું જાણ્યું હોરું
જાણ્યું જાણ્યું જાણ્યું હોરું હોરું જાણ્યું હોરું

(૧૭) શબ્દ.

એક શબ્દ સુખ-રાસ છે, એક શબ્દ દુઃખ રાસ;

એક શબ્દ બંધન કરે, એક શબ્દસે ફાંસ. ૧

શબ્દ ને જોયા બોલિયે, તનકા આપા ખોય;

ઔરનકો શીતલ કરે, આપનકો સુખ હોય. ૨

શીતલ શબ્દ ઉચારિયે, 'અહમ' આનિયે નાંહિ;

તમ પ્રીતમ તુજમે' જાસે, દુસ્મન-ભી તુજ માંહિ. ૩

શબ્દ સરીખા ધન નહીં, ને કોઈ જાને બોલ;

હીરા તો દામે મિલે, શબ્દ ન આવે મોલ. ૪

(૧) શ્રી. પરમાત્માનું નામ બોલવું એ અનંત સુખ આપનાર થઈ પડે છે. આડી-નિંદા-કાયાકળલા વગેરે સંબંધી શબ્દ દુઃખ આપનાર થઈ પડે છે, રાજદ્રોહનો શબ્દ બંધન એટલે કેદ કરાવે છે અગર અપશબ્દથી કર્મબંધન થાય છે; એવીજ રીતે કેટલાક શબ્દોથી ફાંસી જેવું દુઃખ પણ થાય છે.

(૨) માટે શબ્દ વિચારીને બોલવા. એવા શબ્દ-એવી વાણી બોલો કે, બોલતી વખતે 'અહં' પણાને ભૂલીને પ્રેમદષ્ટિથી જ બોલો કે જેથી બોલનારને સુખ થાય અને સાંભળનારને પણ શાન્તિ થાય. તથ્ય, પથ્ય અને પ્રિય શબ્દો બોલો, અર્થાત્ ખરી વાત હોય તે જ બોલો, તે વાતથી કોઈને ક્રોધદો થાય તેમ હોય તો જ બોલો, અને તે પણ કઠોર નહિ પરંતુ પ્રિય શબ્દોમાં બોલો.

(૩) શીતળ શબ્દો બોલજો, અહંભાવથી બોલશો નહિ. મિત્ર કે શત્રુ કરવા તે ત્હારા પોતાના હાથમાં છે.

(૪) ને કોઈને શબ્દ બોલવાની ઉપર લખેલી કળા આવડતી હોય તો શબ્દ જેવું ધન જ બીજું નથી. હીરા ગમે તેટલી મોંઘી કિંમતે પણ મળી શકે છે; પણ શબ્દની તો કિંમત જ નથી-અમૂલ્ય છે.

શબ્દ બહુતહિ મૈં, સુન્યા મિટા ન મનકા મોહ;
પારસ તક પહુંચો નહીં, રહા લોહકા લોહ. ૯

શબ્દે મારે મર ગયે, શબ્દે છોડા રાજ;

જિસને શબ્દ બિવેક કિય, તાકા સરિયા કાજ. ૧૦

શબ્દ શબ્દ સખ કોઇ કહે, વહ 'તો' શબ્દ વિદેહ;

જીહ્વા પર આવે નહીં, નિરખ-પરખ કર લેહ. ૧૧

શબ્દ બીના અધી સુરત, કહો કહાં કો જાય ?

દ્વાર ન આવે શબ્દકા, ફીર ફીર ભટકા ખાય. ૧૨

(૯) ભાઈઓ! તમે અનેક ભવં થયાં અનેક જાતના શબ્દો સાંભળતા આવ્યા છો. પણ મનનો મોહ તે કશાથી મટયો નથી. ત્યાં સુધી પારસમણિ જેવા શબ્દની પ્રાપ્તિ થઈ નથી ત્યાં સુધી લોહ જેવા જ રહી જવાનો.

(૧૦) પરમાત્માનું નામ લેવા ખાતર કેટલાકે રાજ્ય છોડ્યાં છે, કેટલાકોએ દેહ અર્પણ કરી છે. સાચા અને ખોટા શબ્દ વચ્ચે જેમણે વિવેક કરી જાણ્યો છે તેઓનું કામ થયું છે-તેઓનો ખેડો પાર ઉતર્યો છે.

(૧૧) શબ્દ-શબ્દ એમ સૌ કોઈ જૂઠા પાડે છે. પણ ખરો શબ્દ ઝંકાર શબ્દ એ તો વિદેહ-દેહ વગરનો છે-અર્થાત્ વાણિરૂપે નહિ પણ રમરણ રૂપે જ ઉચ્ચારાય એવો છે. જીભથી ઉચ્ચારવાનું કામ નથી, પણ એને શુભ દષ્ટિએ નિરખવો અને બુદ્ધિથી પરખવો અને પછી મનમાં જ રટવો.

(૧૨) સુરત અથવા ધ્યાન ધરવાની ક્ષમિષ્ઠા તો કદાચ કોઈને થાય, પરંતુ કોનું ધ્યાન ધરવું તે ખરેખર ન હોય તો શા કામનું? ઝંકાર અથવા પરમાત્મા ફરી શબ્દથી સુરત-ધ્યાનની કમી રહેવા નહિ કરે તો પરમાત્માને રહેવાના મહેકવું દ્વાર હાથ લાગશે નહિ અને ફરી ફરીને ભટકવાનું ઉત્તું રહેશે.

(૧૮) દાન.

કહે કળીર કમાલકો, દો ખાતે: સીખ લે;
કર સાહજદી બંદગી, (ઐર) ભૂજેકો કુછ દે.

હાડ બદા હરિભજન કર; દ્રવ્ય બદા કુછ દે;
અકલ બઠી ઉપકાર કર, જીવનકા ફલ પે.

ગાંઠે હો સો હાથ કર, હાથ હોય સો દે;
આગે હાટ ન બાનીયા, લેના હો સો લે ?

(૧) કળીરજી પોતાના શિષ્ય કમાલને કહે છે કે, મ્હોટાં મ્હોટાં શાસ્ત્રો શિખવાનું બુદ્ધિબળ ન હોય તેથી તું ગભરાઈશ નહિ, પણ હિમત રાખીને બે વાતો જ ફક્ત શિખી લે; (૧) પરમાત્માની પ્રાર્થના અને (૨) ભૂખ્યાને દાન (અહીં ભૂખ્યાને દાન દેવું એટલે માત્ર ક્ષુધાતુરને અનાજ આપવું એવો અર્થ નથી; પણ દરદ, ક્ષુધા, જ્ઞાન વગેરે જે કાંઈ પીડા કાઢતે હોય તે પીડા દૂર કરવામાં બનતી મદદ કરો એમ કહેવની મતલબ છે.).

(૨) શરીર વધતું ગયું તો હવે હરિભજન કર (કારણકે વૃદ્ધાવસ્થા નજીકમાં આવે છે.); દ્રવ્ય વધવાં લાગ્યું તો હવે દાન દેવા માંડ (નહિતો કાલે દોલત ખવાઈ જશે કે ચોરાઈકે બળી જશે); અકલ વધવા લાગી હોય તો હવે ઉપકાર કરવા માંડ (નહિ તો અકલને કાટ ચડશે); જીંદગીની સફળતાનો એ જ રસ્તો છે.

(૩) હે લેખાં ગણુનારા વાણીઆ ! ગાંઠે એટલે ખીસ્સામાં કે તીન્નેરીમાં હોય તે હાથમાં લે, હાથમાં હોય તે વડે દાન કર; કારણકે પરલોક જતાં રસ્તામાં દુકાન આવતી નથી. માટે અહીં દાન કરી પરમેશ્વરના ઘેર જમા કરાવ કે જેથી છેલ્લી મુસાફરી વખતે લેને જોઈતી સીન્ને આપોઆપ મળી રહે.

ધર્મ કિયે ધન ના ધટે, નદી ન સચે નીર;
 અપની આંખન દેખિયે, યોં કહે દાસ કબીર.
 માંગન મરન સમાન હૈ, મત કોઇ માંગો બીજ;
 માંગનસે મરના બહા, ચહ સહયુગી સીખ
 મર ભઉં માયું નહીં, અપને તનકે કાજ;
 પરમારથકે કારને, માંગત નાચે લાજ.
 સકજ દિયા સો દૂધ જરાગર, માંગ લિયા સો પાન
 ખીચ લિયા સો રજત જરાગર, ચક્રી કબીરા બાની
 જહાં દયા વહાં ધર્મ હૈ, જહાં લોભ વહાં પાપ;
 જહાં ક્રોધ વહાં કાલ હૈ, જહાં શમા વહાં આપ

(૪) ધર્મના કામોમાં ધન વપરવધો તે બોલું ધનું
 કબીરજી કહે છે કે તને આ ધન માનવમાં ન આવતી હો
 તરી તમે નજર કર; નદી કાંઈ પાણી નુંમદી રાખતી નથી
 જેથી કમ્બ હોત તુને લેવા દે છે; વડ વસાવાયે જેવુંમાં
 અદેનિય ખીનતા ઉપયોગ માટે જવા દે છે.

(૫) માયુ એ મરવજવજર છે, મરેકોઈ બીજ માત્ર
 સરહર કહે છે કે માયુ કરત્ય મરુ ખેડેનર છે, તમે અજાનવા

(૬) પરિચ કુરો બેરી રો કહે છે કે, "આ કબીરને
 મરે સ્વચ માતાં મરું વદને પતાં હૈ. પતુ તે પરમા
 સ્વચી મર જાનુવ તે સંવા સમજ રખુ નહિ"

(૭) કબીરજી કહે છે કે, જેવ મનુષ્ય મરજકિ ઉ-
 જારે તે તે જિ પાયુનર છે મનુષ્ય એ તમે તે પાણી
 છે, જેથી જેવાયે કે દુઃખદ-સ-ન-વ નવ તે રજા જઇ

(૮) અર્થ દરજે વત છે ન ધર્મ છે અથ પેશ
 છે ત્યાં રખ છે, અર્થ કોવ છે ત્યાં કાવ-ન-વા છે મેવ
 મેવે અર્થ દરજે છે ત્યાં પદમવ છે મેવ દરજે

ਫੁੱਲਰ ਮੁਖੀਏ ਏਨ ਜਿਹੇ, ਬੁਝੇ ਨ ਲਾਧੁ ਆਛਾਰ;
 ਫੀਠ ਏਨ ਖੇਡਰ ਬਾਝੀ, ਖਿਲਾ ਨਿਰ ਪਰਿਵਾਰ.

દાન દાન નવ બી, રૂપાણી મળ્યાં મુઠા;
 દાન માન મળ્યાં નહીં, રૂપાણી મળ્યાં મુઠા!

निजान हानन पैदान है, समता उड़ीगे सान;
 सुषदायी सन अउडा, रोड़ी जडिअ प्रमान. ११

દયાના લક્ષણ બહિત હો, બહિતનો મિત્રે જ્ઞાન;
 જ્ઞાનનો હોયત ધ્યાન હો, યહુ સિદ્ધાંત ઉર આન. ૧૨

(૯) હાથીને ઘણાં દાણાં મેંદળે; તે ઘણાં દાણાં ખાતો હોય તેમાંથી એક દાણો પડી ગયો અને કીડી તે દાણાને પોતાના ઘરમાં લઈ ગઈ અને પોતાના પરિવારનું પોષણ કર્યું. મતલબ કે મોટાના મોટા અર્થમાંથી જો તેણે થોડુંક જ લેવાયે તો પોતે તેથી ભૂખ્યા રહે નહિ અને ગરીબોનું કામ થાય. મોટાસમીથ કવિ વાગ્ડેવી કહે છે કે “ શ્રીમંતોના કપડાની કાલતુ બુલોમાંથી અડધી દુનિયાના નાણાં મનુષ્યો ઢંકાઈ રહે. ”

(૧૦). આજના જમાનામાં તો દાતાર પુરૂષો સ્વર્ગમાં સીધાયાં
અને મખ્ખીચૂસ કૃપણ લોકો રહી ગયા છે. દાન દેવામાં અને માનને
લાયક પુરૂષોને માન આપવામાં આજના લોકો કાંઈ સમજતા જ નથી;
માત્ર લડવું હોય તો તૈયાર છે !

(૧૧) વિષયવિષ્કારનો મનથી ત્યાગ અર્થાત્ મનને નિશ્ચય રાખવું એ જ ખરો ‘વૈરાગ્ય’ છે; સઘળા પ્રાણી અને જનાઓ તરફ સમભાવથી જોવું—ચિત્તકલેશ કે હર્ષોન્માદ થવા ન દેવો એવું નામ જ ‘જ્ઞાન’ છે; અને સઘળા જીવોમાં પરમાત્મા વસે છે, મૂટે જીવ માત્રને સુખદાયી થવું એ જ ખરી ‘ભક્તિ’ છે.

(૧૨) ભક્તિનું દૃશ્ય ચિન્હ ત્યાં જો લેનારમાં ત્યાં નથી તે

કબીર! યા સંસારમેં, પાંચ રતન હે સાર;
 સાધુ મિલન અરૂ હુરિ ભજન, દયા, દીન, ઉપકાર.
 ધન રહે ન લોભન રહે, ન રહે ગામ ન કામ;
 કબીર જગમેં જશ રહે, (કે) કર દે કિસીકા કામ ।
 લેનેકો હરનામ હે, દેનેકો અસ દાન;
 તિરનેકો આધીનતા, જાડનકો અભિમાન ।
 પશુકી તો પનિયાં ભઈ, નરકા કહ ન હોય;
 લે ઉત્તમ કરની કરે, (તો) નર નારાયન હોય.

સત્તિવળો દોઈ સંકે જ નહિ. અને બક્ષિમી મહાદાન મળે છે
 જ્ઞાનથી જ્ઞાન થાય છે. મારે જે સિખા કે મનમાં મદૈવ દયા ર

(૧૩) કબીર કહે છે કે આ મેન્દારમાં પાંચ સરમ રત્ન
 (૧) પવિત્ર પુરૂષની મુલાકાત, (૨) પરમાત્મ સ્મરણ, (૩) દયા
 દીનતા-નમ્રતા, (૪) ઉપકાર અથવા પરાપકાર.

(૧૪) ધન, લોભન, ગામ, ધર વગેરે કંઈ ત્રિપર રહેતાનું
 માત્ર જગ્ય અમર રહે છે. મારે તું કોઈનું પનુ કામ કરીને
 મેનચ "કર્મિ કેર્તા હોઝાં, પાડતું નહિ પડતું !"

(૧૫) લેંચ લાવકે એકે રાત લુગ્ગિનું નાન છે, દેસ
 સુખ ધન (મુલાકાત ન) છે; તંગેસા નાર નમ્રતાનો મુનુ કામ
 અને દુઝનુ દેસ તો અભિમાનને મદનુ કરો.

(૧૬) જ્ઞાનવરની આનંદીતા તો જોયે પશુ થાય છે; પણ
 કબીર દયા કામનાં આપનું નથી. એવું નર રેલ નકામે છે, કે
 જે કોઈ નર ઉત્તમ કરજી કરે તો નર બની નારાયણ-પર
 ભવે રહે છે.

(૧૯) ધૈર્ય.

કંપીર ! ધીરજ કે ધરે, હસ્તી સવા મન ખાય
એક દુકડે કારને, શ્યાન ઘરોઘર જાય ! ૧
ધીરે ધીરે રે મના ! ધીરે સળ કહુ હોય
માલી સિંચે કેવડા, ઝાત આવે ફલ જોય. ૨
બહુત ગઈ થોડી રહી, બ્યાકૂલ મન મત હોય
ધીરજ સળકો મિત્ર હૈ, કરિ કમાઇ મત જોય. ૩
ધીરજ બુધિ તબ જાનિયે, સમજે સળકી રીત;
ઉતકા અવગુન આપમેં, કળહું ન લાવે મીત. ૪

(૧) કંપીરજ કહે છે કે, લાઈ તું ઉઘમ તો કરજે, પણ ચિંતા કરીશ નહિ. મનમાં ધૈર્ય રાખજે; કારણકે હાથીને સવા મન અનાજ જોઈએ છે તો તેટલું મળી રહે છે અને કૂતરાને એક દુકડા શાટલાથી પેટ ભરાય તેમ હોવા છતાં એટલો વિશ્વાસ નથી તેથી ઘેરોઘેર હડધૂત થવા માટે ભટકતો ફરે છે.

(૨) હે મન ! તું ધીરૂં થા. ધીરજથી બધું કામ સુધરશે. બાકી ચિંતા કરી ઉતાવળો થઈશ તો ઉઘડું નુકસાન થઈ બેસશે. માળી કેવડા પર પાણી સોંચે છે ખરો, પણ ઝાત વગર ફળ ઉત્પન્ન થતું નથી. માટે તું ધીરજ ધર, યોગ્ય સમયે સૌ થઈ રહેશે.

(૩) હે મન ! ઘણીએ પીડાઓ પતી ગઈ, હવે થોડી જ રહી છે એમ માની આકુળવ્યાકુળતા છોડ. સૌથી સારો મિત્ર ધૈર્ય છે. માટે અધીરો થઇને કરેલી કમાઇ ગુમાવીશ નહિ.

(૪) ધીરજનો ઉપદેશ લાગ્યો એમ ક્યારે જાણવું? જ્યારે કાંઈ માણસ સદગા માણસની પ્રકૃતિ સમજી જાય અને તેમના અવગુણો પોતામાં ન લાવનાં માત્ર સદગુણો તરફ જ નજર રાખે, તો જાણે કે એને ધીરજનો ઉપદેશ લાગ્યો છે.

કળહુંક મંદિર માલીયા, કળહુંક જંગલ પાસ;
સળાહી ઠોર સુહાવંના, જે હરિ હોવે પાસ.

સાત ગાંઠ કોપીન કી, મનમેં રખે ન શંક;
નામ-અમલ માતા રહે, ગને ઇન્દ્રિયોં રંક !

ચિંતા મત કર, નચિંત રહે, પૂરનહાર સમર્થ;
જલથલમેં જે જીવ હૈ, ઉતકો ગાંઠ કયા અર્થ ?

ચિંતા ઐસી ડાકિની, કાટ કલેજા ખાય;

જેવ જિયારા કયા કરે, કહાં તક દવા લગાય ?

(૯) કોઈ વખત-મંદીર-માળીયામાં રહેવાનું મળે તેથી હારી ન પામશો, અને કોઈ વખત જંગલમાં રહેવું પડે તેથી કલેશ થવા ન દેશો. પણ સમજાવે કે હરકોઈ સ્થિતિમાં જે પરમાત્માનું બાળ રહેવા પામતું હોય તો દરેક સ્થળ સોદામણું જ છે.

(૧૦) જે માણસને પડેરવાને માત્ર લંગોટી જ રહી હોય અને તે લંગોટીને પણ સાત સાત ગાંઠો વાળવી પડી હોય (કાંટાળી હોય) તે છતાં જે માણસ નિઃશંક-નિચિંત રહીને પરમાત્માના નામસ્મરણથી કેશમાં મદમસ્ત રહેતો હોય તેવો માણસ ઈન્દ્રિયે પણ ધરીન સમજે છે. અર્થાત્ તેવો માણસ ઈન્દ્રિયી પણ વધારે શ્રીમંત છે.

(૧૧) તે જાણી તું મનમાં વિનય કરતો જ નાહ લાડી જરૂરીયાતો પુરવારો પુરવઠો મગસમગી છે, જેને ધેર કોઈ કળાના નથી; હોતો જે સ્વચ્છ મહે સ્વચ્છ મહેતો તે સ્વચ્છ વચર માત્રો સ્વચ્છતા વિચાર તે ખરો કે જલીમત્ત અને પા પિનાં પ્રાપ્ત-રૂપા વરેર જે સ્વોત્ત હાત જે હોતને તક વિચાર ન હોય છતાં તેને હું કહ્યું રહે છે કે

(૧૨) ચિંતા જેવો કમળ જેવો છે, તેને કમળ જેવું જ નહીં
જેવ કે નિમળો જેવ કમળ જેવો નહીં, તેને કમળ જેવો નહીં

[illegible][illegible]

(20) *There is a man who is not a woman.*

[illegible][illegible][illegible]

કળહુંક મંદિર માલીયા, કળહુંક જંગલ ખાસ;
સળહી ઠૌર સુહાવના, જે હરિ હોયે પાસ. ૯

સાત ગાંઠ કોપીન ડી, મનમેં રખે ન શંક;
નામ-અમલ માતા રહે, ગને ઇન્દ્રિયોં રંક ! ૧૦

ચિંતા મત કર, નચિંત રહે, પૂરનહાર સમર્થ;
જલથલમેં જે જીવ હૈ, ઉનકો ગાંઠ કયા અર્થ ? ૧૧

ચિંતા એસી ડાકિની, કાટ કલેજ ખાય;
ઐવ બિચારા કયા કરે, કહાં તક દવા લગાય ? ૧૨

(૯) કાઈ વખત-મંદીર-માળીયામાં રહેવાનું મળે તેથી હર્ષ ન પામશો, અને કાઈ વખત જંગલમાં રહેવું પડે તેથી કલેજ થવા ન દેશો. પણ સમજજો કે હરકાઈ સ્થિતિમાં જે પરમાત્માનું ભાન રહેવા પામતું હોય તો દરેક સ્થળ સોહામણું જ છે.

(૧૦) જે માણસને પહેરવાને માત્ર લંગોટી જ રહી હોય અને તે લંગોટીને પણ સાત સાત ગાંઠો વાળવી પડી હોય (કાટેલી હોય) તે છતાં જે માણસ નિઃશંક-નિચિંત રહીને પરમાત્માના નામસ્મરણરૂપી કેશમાં મદમસ્ત રહેતો હોય તેવો માણસ ઇન્દ્રને પણ ગરીબ સમજે છે. અર્થાત્ તેવો માણસ ઇન્દ્રથી પણ વધારે શ્રીમંત છે.

(૧૧) હે લાઈ! તું મનમાં ચિંતા કરતો જ ના; ત્હારી જરૂરીયાતો પુરનારો પરમદેવ મહાસમર્થ છે, એને ઘેર કાંઈ કમીના નથી; ત્હને જે ચીજ માટે લાયક બેસે તે સીજ વગર માગ્યે આપશે જ. વિચાર તો ખરો કે જમીનપર અને પાણીમાં કીડા-પોરા વગેરે જે અનેક જીવ છે ત્હેમની ગાંઠ પેસો ન હોવા છતાં તેઓ શું લુપ્ત રહે છે ?

(૧૨) ચિંતા એવી ડાકણ છે કે તે, માણસનું કલેજનું જ ખાઈ જાય છે. બિચારો વૈવ ક્યાં સુધી દવા આપવાનો હતો ! એવા

ડીયા બીના માંગે બીના, જાન બીના સગ આય;
 કાંદેકો મન કહીયો ? સહજે રહે સમાય ।
 દાતા નદી હે એક ચમ, સગ કોઈકો દેત;
 હાથકુંબ જિયકા જિયા, તૈયાહી બર લેત
 મુઠ્ઠેકો ભી દેત હે, કપડા લત્તા આગ;
 છવત નર ચિંતા કરે, વાડો બડો અજાગ ।
 આયા તો એક રામડી, દુછ અ.ચ નિરાચ;
 નદી કિનારે ધર કરે, કમહું ન મારે ખાસ.

(૨૧) કલાકે માગ્યાં ત્રિયાપ અનુભવી રીતે દરેક જાસીઆ
 પ્રાસમાં આવે છે; તો પછી મનમાં કમળના જડપના કરવાનું થા
 જન । મટે કબોરછ રહે છે, હે માર્ગ । તુ હાસ નિશ્ચયમાં સમાઈ

(૨૨) ઘન્ય અને નદી મળેલો સ્વભાવ સરખો છે. તે
 ધમે લેને આવે છે; પછી કેટલું મળતું તે તો હાથ અને
 હુલ્લ ઉપર આધાર રાખે છે. ઘન્યની ધમે ૫૦૦ રૂપિયા
 ૧૫ મુજબાર ખાત્રીના હાથમાં ૧૦) થી ૧૫ સનાત તેમ
 દે.૪ તો હાસનો દો વાક ! નદીમાં જળ તો થતું છે પણ
 રમે જેવો કે મોટો નદાને દોર લેનાં નદીના પાંક દો
 તરતી અથા અને પુલકાથી પડા જ ન્હાવ દોરે દો લવની
 સુખ મળે તોના પરનેજમે દેવ થું ।

(૨૩) કલકલ કરેલા મુઠ્ઠે ૧૫ રૂપૈ મળત
 અથા આવે છે, તે તુ હાસ ખાત્રીના દો નદે નિશ્ચ કરે
 "મળે મળે મોજ નહિ મો તે તુ રીડા" એવો વિ
 તાકે પાંચર અથા દેવો કે-એવો અઘાન મુખ ઉઘ
 અથાદોર પડે અને કુપાવ પદકોરે અથા મલ દેવ ન

(૨૪) અથા રાખે દે.૪ તે નાવ નાવ-રસમ
 રી. મંડ એવલ ચલતે પદકોરે-અથા મોરેની અથા

સાહજસે સખ કહ્યું બને, બંદેસે કહ્યું નાંહી;
 રાઈકો પરબત કરે, પરબત રાઈ માંહી. ૧૭
 ચિંતા તો હરિનામકી, ઔર ન ચિતવે 'દાસ';
 જો કોઈ ચિતવે નામ બિન, સોહી કાલકે પાસ. ૧૮
 કુળીર ! મੈં કયા ચિન્તવું ?, હમ ચિન્તે કયા હોય ?
 હરિ આપહી ચિંતા કરે, મોહિ ન ચિંતા હોય ! ૧૯
 મો ચિન્ત્યો હર ના કરે, કહા કહું મેં ચિન્ત ?
 હરકો ચિન્ત્યો હર કરે, તા પર રહું નચિંત. ૨૦

(૧૭) જે કાંઈ બને છે તે પરમાત્માથી બને છે; 'બંદા' એટલે 'સેવક' એટલે માણસથી કાંઈ જ બનતું નથી. તે પ્રભુ પર્વત ને રાઈના દાણામાં અને રાઈને પર્વતરૂપમાં બદલી નાખવાને સમર્થ છે, તો તું ગમે તેવો ક્ષુદ્ર છતાં જો ત્હને ત્હેનામાં શ્રદ્ધા હશે તો ત્હારા હાથે જ પર્વત જેવાં મહાભારત કામ કેમ નહિ બની શકે ? માત્ર દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ.

(૧૮) આ હરિ-દાસ અથવા ભક્ત તો માત્ર હરિનામ ભજવાની જ કાળજી રાખે છે, બીજી કાળજી કે ચિંતા એને છે જ નહિ; કારણ કે હરિનામ વગર બીજી ચીજની ચિંતા કરનાર કાલ એટલે યમદેવની પાસે જાય છે, મરણ પામે છે અગર જીવતાં મરણ જેની સ્થિતિ ભોગવે છે.

(૧૯) કુળીરજી કહે છે કે હું શા માટે કોઈ વાતની ચિન્તવના કહું ? અમારા ચિન્તન્યાથી શું દુકાડો વળવાનો હોય ? અને વળી ખુદ પરમાત્મા જ આપણી ચિંતા કરે છે, તેથી અમારે હાથપોયની કાંઈ ગરજ જ રહેતી નથી.

(૨૦) કોઈ ચીજની ઈચ્છા હું કરું તો ખરો, પણ હરિ તેથી જુદું જ ચિન્તવતો હોય તો ? માટે કોઈ ચીજની ઈચ્છા કરતી જ શું કરવા ? હરિ પોતાનું ધાર્યું કરે છે, માટે હું નચિંત રહું છું.

મુદ્રાત્ ૧૪. ૧૫] ...
 વા. મો. સાહે પ્રગટ કરેલાં અન્ય લેખકોનાં પુસ્તકો

(૧) શુદ્ધચરિત્ર—

(૨) ચોગની કુંઘી—

(૩) હયાતો ઝરી—

(૪) સ્વર શારા—લેખક : એક 'મેન્યુએટ' : સન. ૧૬૦

(૫) મુસદ્દા ચરિત્ર—બાબતરકાર : મુની શ્રી માણિક્યદાસ

(૬) કયા કથર અવિધ રમ્યું !—લેખક : ન. ઇ. પટેલ : ૩

(૭) માતી કાવ્ય—લેખક : રવ. મો. મ. સાહે : ૩

(૮) ઉપદેશરત્ન કોશ—બાબતરકાર : શ્રી મો. મ. દેસાઈ : ૩

વા. મો. સાહે દ્વારા પુસ્તકો પેઢી નબી રાકતાં પુ

(૧) મુદ્રાત્ ૧૪માં ... મુદ્રા ૧

(૨) મુદ્રાત્ ૧૫માં ... મુદ્રા ૨

(૩) મુદ્રાત્ ૧૬માં ... મુદ્રા ૩

વા. મો. સાહે દ્વારા અન્યનાં પુસ્તકોના સર્વ હુકમ

સા. પબ્લિશીંગ હાઉસ' ને સ્વાધીન છે; પરંતુ નિશ્ચ

હામતરિકે, વિતાવેને પ્રચારના આશયથી વા. મો. સાહે

પુસ્તકો અપાડા હસ્તગતને કારણે ગતનો ખર્ચો, લી

નેવી સ ... આજનામાં આવશે

વા. મો. સાહે પુસ્તક પ્રકાશનના કામ

દ્વારા પુસ્તકો 'નિવૃત્તિમાન' સામ

કિંમતે મેનેજમેન્ટ

૭૫૦ પુસ્તકો

૭૫૦ પુસ્તકો

ઉંચે કુલકે કારને, જાંત જાહેરો અહંકાર;
 રામલજન હિરદે નહીં, જાણ્યો રાજ પરિવાર. ૮
 કમ્પીર તહાં નહિ જાંત્યે, જહાં હે કુલકો હેત;
 સાધુપનોં જાને નહીં, નામ જાણકો હેત ! ૯
 જાહે જાહાં ના કરે, જાહા ન જોણે જોણ;
 હીરા સુખસે ના કહે, “ લાખ કુમારો મોલ ! ” ૧૦
 ના સુખ છાઈ ન છાપરી, ના સુખ ઘર ના ગામ;
 જો કોઈ પૂછે ‘ કોનાં હે ? ’ ના સુખ જાત ન ઠામ. ૧૧

તે પાત્ર નીંદાને યોગ્ય છે તેમ ગમે તેવા ઉંચા કુળમાં જન્મ પામવા છતાં ઉચ્ચ કરણી વગરનો માણસ નીંદાને પાત્ર છે.

(૮) વાંસ ઘણો ઉંચો છે; એને ઉચ્ચ કુળનો અહંકાર છે પણ એનું ઉદાપણુ તો જીઓ ! (વાંસના વનમાં બે વાંસ સામસામા અથ-ડાવાથી આગ ઉત્પન્ન થાય છે, અને આખું વન બળે છે.) કુંડુંગને-એટલે પોતાના લાઇઓ તુલ્ય અનેક વાંસને બાળવા જેવું જ ઉદાપણુ તે ઉંચ કુળના વાંસમાં રહેવું છે ! કુળના અભિમાનીઓથી રામ-સ્મરણ થઈ શકે નહિ.

(૯) કમ્પીરજી કહે છે કે, જ્યાં કુળપર મોહભાવ છે ત્યાં કદી જશે નહિ. એવા લોકો સદ્ગુણને જાણતા નથી અને ખાલી જાપનું નામ લઈ ફૂંચાય છે પણ બાપના જેવાં રૂઝાં કામ કરી શકતા નથી.

(૧૦) ખરેખર જેઓ મહાન છે તેઓ પોતાની મહત્તા પોતે કહી બતાવતા નથી. હીરો કદી એમ નથી કહેતો કે “ મહારું મૂલ્ય લાખ રૂપીઆ છે. ” એ તો પારખનારા જ પારખે.

(૧૧) કમ્પીરજી કહે છે-કે, મહને કોઈ પૂછે કે “ તું કોણુ છે ? ” તો હું જવાબ આપું કે, “ લાઈ ! ” મહારે નાત-જાત કંઈ નથી, રહેવાનું ઘર કે ઝુંપડી નથી, તેમ અમુક એક ગામને મહારું પતન મહેં માન્યું નથી. ” મતલબ કે હું સર્વ દુનીઆમાં ફરું છું,

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

સદ્ગત શ્રી વાડીલાલ મોતીલાલ શાહ સ્થાપિત

શ્રી સંયુક્ત જન વિદ્યાર્થીગૃહ

(THE UNITED JAIN STUDENTS' HOME)
BOMBAY

મુંબઈની કોઈ પણ કોલેજમાં અભ્યાસ કરવા ઇચ્છતા મુંબઈ બહારના
હરકોઈ જૈન શીરકાના કે હરકોઈ દેશના હિંદુ કોમના વિદ્યાર્થીઓ
માટે વિદ્યાર્થીઓની પોતાની વ્યવસ્થાથી ચાલતું બોર્ડિંગ હાઉસ.

કોઈનાં ડાનેશન્સ લેવામાં આવતાં નથી.

દાખલ થવા ઇચ્છનારે નીચેને ઠેકાણેથી અરજીનું ફોર્મ મગાવી લેવું.

૧૦૫, એપોલો સ્ટ્રીટ, ક્રાટ અંદુલાલ મોતીલાલ શાહ

મુંબઈ   ઓ. સેક્રેટરી, 'સંયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થીગૃહ'

જ રૂ ૨ પડે પૂછાવજો.

યુરોપ—અમેરિકામાં જનતો કોઈપણ જાતનો માલ
મગાવવાની જરૂર પડે અથવા અહીંનો માલ ત્યાં વેચવા
માટે મોકલવાની જરૂર પડે તો નીચેને ઠેકાણે પૂછાવશો—

ધી ઇન્ડો જર્મન ટ્રેડિંગ કું. (એસ. વી. શાહ એન્ડ કું.)

— પોષ્ટ બોક્ષ નં. ૩૨૧—મુંબઈ. —

1944-1945

[illegible]

and on the other hand, the

(2) $\{a+b\}$ — $\{a+b\}$ ist "Singular" in $\mathcal{A}$.

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

(c) Security -

(2) 4000 以上—

(b) 1964-65 -

(2) 在 42 岁至 44 岁之间: 有 2 人, 占 4.5%。

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting two heads)

[illegible]

Very truly yours,

107. Chlorophyllum acutum Griseb. n. 1. 1854.

የገንዘብ ምንጭ ለመግለጽ ማስታወሻ

(3) 2001年12月31日以前

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(2) *Quercus agrifolia* (Oak) 100

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

$\mathbb{E}[\mathbf{y}|\mathbf{x}] = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$ and $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b} + \mathbf{e}$

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.

_____

تحت إشراف: د. محمد عبد الحليم عبد الله

[illegible]

...the ...

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1010 UV-Visible Spectrophotometer. The concentration of chlorophyll was expressed in mg/L.

આ પુસ્તકના લેખકના પિતા અને સ્થા. જૈન કોમમાં પ્રથમ પવકાર
સહગત શ્રી મોતીલાલ મન:સુખરામની સાહિત્યસેવા

મો. મ. શાહનાં પ્રગટ થયેલાં પુસ્તકો

મરહુમે પુસ્તક લેખન અને પ્રકાશનનું કાર્ય સન ૧૮૭૬ થી શરૂ કર્યું હતું અને ટુંક સમયમાં ઓખાહરણ (પદ્યમાં), નેમ વિવાહ, ઋક્ષિમણી હરણ, લીલ હમીરની વાર્તા વગેરે પુસ્તકો બહાર પાડ્યાં હતાં; પરંતુ આ પુસ્તકો પૈકી એક પણ પુસ્તક મળતું અસાધ્ય હોવાથી તે સંબંધમાં કંઈ પણ લખવાનું બની શકે તેમ નથી.

(૧) ગુજરાતી શબ્દાર્થ કોશ—જે આવૃત્તિ: સન ૧૮૮૬ અને ૧૮૮૮:

સરકારી તેમજ ગાયકવાડી કેળવણીખાતાએ ઈનામ તથા લાયકાતથી માટે મંજૂર કરેલા આ પુસ્તકમાં ગુજરાતી નર્મકોશમાં નહિ આવેલા ૧૪૦૦ શબ્દોના અર્થ આપવામાં આવ્યા છે. મૂલ્ય ૦-૧૨-૦

(૨) સદૃષ્ટેશભાગા—જે આવૃત્તિ: સન ૧૮૯૦ અને ૧૯૦૨:

ગુજરાતી જે ચોપડી લખેલાઓ પણ વાંચી અને સમજી શકે તેવી સરળ અને શુદ્ધ શાખાનાં લખાવતા આ પુસ્તકમાં રાત્ર, શિવળ, સંતોષ, ક્રકસર આદિ બારે જુદા જુદા વિષય પર બાર ઉપદેશો અને રમુજ વાતાઓ આપવામાં આવી છે. મૂલ્ય ૦-૮-૦

(૩) પ્રાણીહિંસા અને પ્રાણીખોરાક નિષેધક—જે આવૃત્તિ: સન ૧૮૯૮ અને ૧૯૦૭

જાંત્ર ખોરાક અને જીવહિંસાની વિરુદ્ધમાં પ્રગટ થયેલા પુસ્તકોમાં આ પ્રથમ પુસ્તક છે. જેમાં હિંદુ, મુસ્લમાન, પારસી અને ખ્રીસ્તી અને શાસ્ત્રોના પ્રમાણે તેમજ પ્રાચીન દેવગ્રંથો, કથાઓ અને વિદ્વાનોના મતો દર્શાવે છે કે પ્રાણી હિંસાથી માણસોને અને જીવહિંસા નિષેધક છે એ ખુબાર કરેલું છે. મૂલ્ય ૦-૩-૦.

(૪) રામ-રામી (જેવ રામ. ૧૦૦) —સન ૧૯૧૧.

આ રામનું પુસ્તક મુળેનાં કેળવણી ખાતાએ સન ૧૯૦૨ માં રાખ્યું હતું અને તે પછી તે જાણી શકાય તેટલાં સંસ્કૃત અને અંગ્રેજીમાં આ રામનું પુસ્તક કેળવણી ખાતાએ રાખેલું હતું અને તે પછી તે જાણી શકાય તેટલાં સંસ્કૃત અને અંગ્રેજીમાં આ રામનું પુસ્તક રાખેલું હતું.

(૫) સુત્રોધિકયામાળા—સન ૧૯૧૨: પ્રા ૧૫૦૦:

આ પુસ્તકમાં સારી અને આત્માનો સંબંધ, દલતા અને મળતા, પર્મ માર્ગે વાપરતાં અને ખૂટતું નથી, સત્ય બોલતાં વિવેક, નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ અને કસ્ટીનું ફળ આદિ ૧૪ ગુણો ૫૨ વાર્તાઓ આપેલી છે. મૂલ્ય ૦-૩-૦.

ઉપર જણાવેલા પુસ્તકો ઉપરાંત (૧) શાપકની આયોધ્યા (૩) અગ્નિ દાંત સૂત્રનો સાર (૪) વિષાક સૂત્રનો સાર (૫) વલ્લીકા સૂત્રનો સાર (૬) શાલા સૂત્રનો સાર (૭) ઉપાસકદર સાર અને માત્ર જોડોને ઉપયોગી પુસ્તકો બહાર પાડેલાં છે.

મરદુને સ્થાનકપાસી જૈન કોમમાં કોઈપણ પત્ર દયાવીમાં 'જૈનદિનેશ્વર' માસિકપત્ર તરફ મોકલવું.

અપ્રગટ પુસ્તક

જૈન દોશ:—મરદુનના હેતુમાં હવે આ પુસ્તકમાં ઉપરાંત સંસ્કૃત અને પારિત્યગિક ૨૦૦૦ સંપ્રદાનો સંમિદ્ધ ૬ સ્તર અને આપવામાં આવ્યા છે. જેથી જનતાને વિશેષ સુખ અને જ્ઞાન આપવામાં આવ્યા છે. આ પુસ્તક ૧૦ વર્ષ જેટલા થાં જોય આપોને દેવાર કરેલ દોશો બહુ દુષ્ટ સુધી અપ્રગટ.

જો ન હોય તો સંસ્કૃત સંપ્રદાન પુસ્તકો નથી દેવા નથી, પરંતુ ઉપર દાંત તરીકે, વિષાક મૂલ્ય પ્રમ. સના ન, દયાવી ઉપર જણાવેલ સંસ્કૃત પુસ્તક ઉપરથી દેખાતો તેથી સ્વચ્છ કરી આપ.

ચા. શ્રી સા. જિજ્ઞસુની વાંચક

૭૨૧૫૧, જુનાગઢી પાલિકા

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૮	૧	કહે કાન પતિયાય ?	પતિયાય
૩૧	૫	દાસ કહાવત કડિન હુ	હૈ
૫૫	૮	ને ઘર જાણા આપકા	જાણો
૬૦	૧	સુમરન સિદ્ધા યોં કરો	સિદ્ધી
૬૦	૩	સમરન સિદ્ધા યોં કરો	સુમરન સિદ્ધી
૬૪	૬	ને કૂછ સો કિયા સો	ને કૂછ કિયા સો
૬૬	૮	પાંચો રાખો ઠોર	ઠોર
૭૬	૨	સંત જપાવ નામ	જપાવે
૮૨	૩	કરતા હું મૈં ધમ	ધમ
૮૪	૩	સઘયાંકે દરખારમેં	સઘયાંકે
૮૭	૨	કયા કિયા કયા હૈ દેખ	કયા કિયા હૈ દેખ
૧૦૬	૧	નિશ્ચલ જાકો નામ હુ	હૈ

ધી સૂર્યપ્રકાશ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં પછેત્ર નવનવદત્તાઈ નિકમવાસે

છાપીઃ કે. પાનકાર-ગણ—અમદાવાદ.

